

प्रकाशक—

मणीलाल, रेघाराकर जगजीवन जौहरी,
नरेशी व्यवसायक—धीरमश्रुतप्रभावक मंडल,
सी चेम्बर, हागकुवा जौहरी बाजार, बम्बई नं. २

मुद्रक—

रघुनाथ दीपाजी देसाई,
न्यू भात प्रिंटिंग प्रेस,
६ केलवाडी, बम्बई नं. ४

प्रशमरतिप्रकरणकी विषय-सूची ।

[illegible]

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
१२-ह्यदश अधिकार—उपयोग-कारिका ११४-११५		सम्पददर्शन, ज्ञान, और चारित्र्य की दो विधियाँ प्रयोगों	
जीविका लक्षण	११६	साधन हैं या एक एक ही हूँ शीतल का लक्षण ११७	
आठ और चार भेदों का बताना कथन	११६	सम्पद का बगैरहका भाग्यजन किन प्रकार का	
१३-त्रयोदश अधिकार—भाष-कारिका ११६-११७		चाहिए ?	११७
जीविके मावों का वर्णन	११६	॥ विमर्श के वर्णन	११७
औपशमकारि भेदों का वर्णन	११७	१४-चोदश अधिकार—शीतल के भोग-क ० २१३-२१५	
द्रव्यात्मा, कर्मात्मा, योगात्मा आदि आठ मार्गगाएँ	११७	प्रत्यक्षगुणों का ही शीतल के सम्पूर्ण भोगों की कथना	
द्रव्यात्मा आदि का स्वरूप	११८	कथना है	११७
समस्त वस्तुएँ छद्म और अछद्म जाननी चाहिए	११८	शीतल के भोगों का हृगत भोग और उनकी उत्पत्तिके	
उत्पाद बगैरहका स्वरूप	११८	उत्पाद	११७
१४-चतुर्दश अधिकार—पद द्रव्य-का ० ११७-११८		१५-पञ्चदश अधिकार—ज्ञान-कारिका ११८-११९	
अजीवद्रव्यों का वर्णन	११८	परिभाषा के ४ भेदों का वर्णन	११८
पुद्गलद्रव्य के सम्बन्धमें	११८	आहारविषय भाष्य बचपका ११८	११८
औद्योगिक आदि भावों में धर्म आदि अजीवद्रव्यों के		विशेषविषय संरक्षणविषयका स्वरूप	११८
कौनसा भाव होता है।	११८	परम्परा के परिभाषा का कथन	११८
लोकलक्षण का वर्णन	११८	१६-अष्टादश अधिकार—छात्रभेदी-का ० २१०-२११	
लोक के तीन भागों का वर्णन	११८	साधु पातकियों के धर्म के एकदशमे उत्पन्न होनेवाला	
अकेलोक का वर्णन	११८	अनेक कष्टियों के पुत्र आठों आर्तकरम	
कथा आकाश लोकप्रमाण है या सर्वत्र है ?	११८	गुणस्थान प्राप्त करता है	११८
कौन कौन द्रव्य एक हैं कौन अनेक ?	११८	मुनिके अनेक दुर्लभ कष्टियों प्राप्त होती हैं,	
द्रव्यों का कार्य	११८	पर यह उल्लेख नहीं मिला	११८
पुद्गलद्रव्य का उपकार	११८	मुनियों के जो कष्टियाँ प्राप्त होती हैं, वह सब कष्टि	
काल और जीवद्रव्य का उपकार	११८	बोले उत्पन्न होती हैं	११८
पुण्य और पाप पदार्थ वर्णन	११८	मुनियों को प्राप्त कष्टियों के सामने हृदय अहमित्यो को	
आखण्ड संवर निरूपण	११८	प्राप्त कष्टियाँ उत्पन्न हैं	११८
निर्गन्ध वस्त्र और मोक्ष निरूपण	११८	विश्व करनेवाले कोषादि कथाओं का ज्ञान मुनि	
सम्पददर्शन का स्वरूप	११८	कष्टियों पर विजय प्राप्त कर वधाकथन-	
सम्पददर्शन के भेद	११८	चारित्र्य को प्राप्त करता है	११८
सम्पदज्ञान के भेद	११८	मोक्षनीयकर्म के उन्मूलन की प्रक्रिया	११८
सम्पदज्ञान और मिथ्याज्ञान के भेद	११८	मोक्षनीयकर्म की २८ प्रकृतियों का ज्ञान होने पर मुनि	
१५-षष्ठदश अधिकार—चारित्र्य-का ० २२०-२२२		वीनसाग हो जाता है	११८
सम्पदचारित्र्य का प्रतिपादन	११८	क्षयकथनी अवस्था का वर्णन	११८
“ के भेदों का ”	११८	इसी बात की स्पष्टता	११८

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
मोहनीयकर्मके क्षय होनेपर शेष कर्मोंका क्षय अवश्य हो जाता है	१८३	शरीरका बंधन आठों कर्मोंका क्षय करके मुक्तजीव मनुष्यलोकमें नहीं ठहरता, ठहरनेका न कोई कारण है, न आशय और न व्यापार	२०१
पेनलक्षणाकी प्राप्तिआ और विशेष वर्णन	१८४	मुक्तजीव यहाँ नहीं ठहरता है, तो न ठहरो किन्तु उसे ऊपर ही जाना चाहिए, ऐसा नियम किस कारणसे है ? इस शंकाका समाधान	२०२
१९-एकविंशति अधिकार—समुद्रवात—कारिका २७२-२७६		यदि मुक्तिजीवके किये मी नहीं है, तो ऊर्ध्वगमन कैसे करता है ? इस शंकाका समाधान	२०३
समुद्रवातकी विधि-समुद्रवातमें किस समय कौन योग होता है ?	१८८	मुक्तजीवके अन्तम सुखकी सिद्धिका वर्णन	२०४
२०-विंशति अधिकार योगनिरोध- का० २७७-२८२		२२-द्वाविंशति अधिकार—अन्तपल्ल- का० २१६-३१३	
योगनिरोध करनेकी रीति	१९०	गृहस्थकी चर्याका वर्णन	२०७
योगनिरोध सम्बन्धी शंकाओंका समाधान	१९१	पंच अणुमत्र, तीन गुणमत्र, चार शिवाग्रम आदि आचक्षेके प्रतीका वर्णन	२११
मनोयोगके बाद योगनिरोध करता है, उसका निरूपण	१९३	प्रत्यक्षता प्रवचनका माहात्म्य बतलाते हुए कहते हैं, जो कुछ मैंने इस ग्रंथमें आदिसे अन्ततक कहा है, वह सब प्रवचनमें विद्यमान है, अरुनी बुद्धिमें फलित नहीं कहा है	२१३
योगनिरोध होनेपर वेदनीभगवानकी अवस्थाका वर्णन	१९५	मूलद्रव्यकारकी लघुता	२१४
धुनरात्रिक्रियानिरासेध्यानके समय वह शीघ्रही अवस्थाको प्राप्त करते हैं	१९५	” कामना	२१५
२१-एकविंशति अधिकार—मोक्षगमन-विधान—कारिका २८१-२८५		अन्य संगत	२१५
वेदनी अंतिम समयमें अक्षररूप बर्णदलिकोंको खोजते हैं, इस तरह वेदर्शन, आयु, नाम और मोक्षकर्मोंके समूहकी एक साथ गणना करते हैं	१९७	टीकाकारकी प्रशंसा	२१६
शिवदर्शका वर्णन	१९८	टीका करनेका समय	२१६
गुप्त बायीं मोक्षकों केवल अन्तम स्वरूप ही जानते हैं, उनका निराकरण	२००	परिशिष्ट —	
		१ अवचूति	२१७
		२ प्रथमचर्चनकरनेकी कारिकाओंकी अनुक्रमविद्या	२२१
		३ स्वरूपश्रीकामे उद्धृत पदोंकी अनुक्रमविद्या	२२२
		४ विशेष शब्द-सूची	

प्रकाशकका निवेदन ।

श्रीमदुमास्वामिका सुप्रसिद्ध ग्रंथ 'समायुक्तसामोविगमकृत' (मोक्षशास्त्र) रा० च० जैनशास्त्रमाला बहुत पहले प्रकट कर चुकी है, अब उसकी यह दूसरी सुन्दर रचना प्रशस्तिप्रकरणके प्रकाशित करनेका मौमय प्राप्त हुआ है ।

इस ग्रन्थकी भी शिगमर खेतामर दोनों सम्प्रदायोंमें मान्यता है । इसका उल्लेख ध्वन्याटीकामें श्रीवीरसेना-पार्ष्णिने किया है ।

इस ग्रन्थपर दो संस्कृत टीकायें खेतामरपार्ष्णिने कृत अभी तक मुद्रित हुई हैं । इसमें प्राचीन टीका श्रीहरिमद्रघुरिणी है, जो इसमें मुद्रित है । यह टीका जैनसमप्रसारकसभा भावनगरसे वीर सं० २४३६ में मुद्रित हुई थी, जो अब अधस्त है । दूसरी टीका देवनेद शास्त्रभाई पुस्तकोद्धार कंठमें १० वर्ष पहले छपी है, जो प्राप्य है ।

अगस्त ५१६ वर्ष पहले इस ग्रन्थका अनुवाद स्वाज्ञाद महाविद्यालय काशीके प्रधानाध्यापक पं० कैलाशचन्द्रजी शास्त्रीने शुरू किया था, पर पं० जीको अवकाश न होनेसे साहित्याचार्य पं० राजकुमारजी शास्त्रीने पूरा किया । पं० जीने मुद्रित प्रति और ४-५ हस्तलिखित प्रतियोंके आधारसे मूल और संस्कृतटीकाका संशोधन सम्पादन बड़े परिश्रमसे किया है, भाषाटीका भी बहुत सुन्दर और सरल लिखी है । इसलिये दोनों विद्वानोंको जितना धन्यवाद दिया जावे सोचा है ।

श्रीकेशव राजकुमारजी इस ग्रन्थकी एक विस्तृत प्रस्तावना लिख रहे हैं, ग्रन्थको शीघ्र प्रकाशमें लानेकी दृष्टिसे यह इस ग्रन्थके लाभ नहीं ही आ सही है । महत्त्वपूर्ण प्रभावना पूर्ण होने ही उसे पृथक् प्रकाशित करके पाठकोंके सम्मुख में ही आता है ।

जैनसंस्कारक सम्प्रदायके आश्रित्यसेवी संवत् १९० शोध कुंवरजी आनंदजी और देवचंद शास्त्रभाई पुस्तकोद्धार कंठमें इसमें रा० श्रीहरिमद्रघुरिणी काव्यकन्दजी जीहरीने अग्रपथ मुद्रित प्रतियों देनेकी कृपा की, इसलिये इन्हें भी धन्यवाद है । रा० चन्द्रसेनरायणसाहेब २-३ वर्षे संग्रहका प्रकाशन हो रहा है, जो अगले वर्षके प्रकट होगा ।

जौरी बजार
रवायत सं. २००७ }

निवेदक
—मणीलाल जीहरी

नमो वीतरुगाय

रायचन्द्रजैनशास्त्रमालायां

श्रीमदुमास्वातिविरचितं

प्रशमरतिप्रकरणम्

श्रीहरिभद्रसूरिविरचितटीकाङ्कितं

हिन्दीभाषानुवादसहितम् ।

टीकाकारस्य महोपाचार्यम्

'प्रशमस्येन येनेयं कृता वैराग्यपद्धतिः ।

तस्मै वाचकमुख्याय नमो भूतार्यभाषिणे ॥ १ ॥

प्रशमरतिप्रकरणारम्भे महोपाचार्यं विवक्षितप्रकरणार्थस्याप्रत्यूहेन परितमाप्त्यर्थ-

मित्याह—

कारिका—नाभेयाद्याः सिद्धार्थराजसूनुचरमाश्वरमदेहाः ।

पञ्चनवदश च दशविधधर्मविधिविदो जयन्ति जिनाः ॥ १ ॥

संस्कृत टीका—नाभिः कुलकर्णः । नाभेरपत्यं नाभेयः ऋषभनामा आदिदेवः स आद्यो
येषां तीर्थकृतां ते नाभेयाद्याः । सिद्धार्थो राजा, तस्य सूनुर्वर्धमानाख्यः स चरमः पश्चिमो^१
येषां ते सिद्धार्थराजसूनुचरमाः । चरमः पश्चिमो देहो येषां ते चरमदेहाः । ततः परं संसृतेरभा-
वादन्यशरीरग्रहणासंभवः, कर्माभावान् पञ्चेन्द्रियादिप्राणदशकाभावः, तदभावाच्च शरीराभावः,
ततः सांसारिकमुखातीता एकान्तिकात्यन्तिकानतिशया निरावाचस्वाधीनमुक्तिसुखभावाः संवृता
इत्यर्थः । कियन्तस्ते पुनः ? इति संख्यां निरूपयति—'पञ्चनवदश च' इति, कृतद्वन्द्वसमासाः
चतुर्विंशतिः^२ इत्यर्थः । अन्ये तु पञ्चादिषु त्रिष्वपि पदेषु प्रथमादहुवचनं विदधति । 'च'
समुच्चये । 'सर्वे च ते शास्त्रारो भव्यसत्त्वानानुपदेशारो धर्मस्य दशविधस्य क्षमादेवेन्द्रचर्या-
वसानस्य' इत्याह—'दशविधधर्मविधिविदः' इति । विधिः प्रकारः क्षमादिस्तं विदन्तीति । स
घोषपरिष्टादभ्यने-^३ संख्यः आन्निमादिव^४ इत्यादिना । विदिन्वां च केवलज्ञानेनोपादिशन्ति

मुमुक्षुभ्यः सत्त्वेभ्यः त एवंविधा जयन्ति सर्वान् अन्यतीर्यकृतोऽभिभूय त एव जयन्ति नान्ये ।
यथाह आचार्यः सिद्धसेन—'

" अन्येऽपि मोहविधयाय निर्पाडय कक्षामभ्युत्थितास्त्वयि विरुद्धसमानमानाः ।

अप्राप्य ते तव गतिं कृपणावसानास्त्वामेव चिरं शरणं ययुरुद्धन्तः ॥ १ ॥ "

के पुनस्ते नामेयायाः सिद्धार्थराजसूनुचरमाः । इत्याह—' जिनाः ' इति । रागद्वेष-
जेतारो जिनाः । रागद्वेषो बध्यमानो मोहनीयकर्मप्रकृतेर्भेदी, तद्ग्रहणाच्च सकलमोहप्रकृति-
भेदग्रहणम्, तत्रये च ज्ञानदर्शनावरणान्तरायाणि क्षयमुपयान्तीति । अतो घातिकर्मचतुष्टयक्ष-
यान् केवलज्ञानमास्कराविर्भावः । अतो रागद्वेषग्रहणं सूचनमात्रमिति ॥ १ ॥

भाषाटीकाकारका मङ्गलाचरण

भूरिः श्रीमदुमास्वाती, राज्ञतां मे चिदम्बरे ।

सन्मागदर्शिका यस्य, मुमुक्षुणां सद्गुह्यः ॥

दोहा-मङ्गलमय मङ्गलकरण, मङ्गल-सिद्धि-निधान ।

मेरे मन-मन्दिर बसो, उमास्वाति भगवान् ॥

इस प्रशस्ति नामके प्रकरणके प्रारंभमें इसकी निर्विघ्न समाप्तिके लिए प्रत्येक मङ्गलाचरण
कहे हैं—

अर्थ—जानियेवगे पुत्र श्रीगुरुदेवको आदि देकर राजा सिद्धार्थके पुत्र श्रीवर्धमानस्वामी
पर्यन्त दस प्रकार अर्थकी विधिके जाननेवाले चारमासकी चौबीस जिनदेव जयवन्त हैं ।

भाषार्थ—श्रीगुरुदेव इस युगके प्रथम तीर्थंकर हैं और श्रीवर्धमानस्वामी अन्तिम तीर्थंकर हैं ।
सभी तीर्थंकर चारमासकी होते हैं । तीर्थंकरके मरणके बाद उनके संसारका अन्त होनेके कारण वे अन्य
इतिथि बनन नहीं करते । तथा कर्मोंका अभाव होनेसे इन्द्रिय और प्राण भी उनके नहीं रहते । अतः
उनके मरणके शरीरका अभाव हो जाता है । और शरीरका अभाव हो जानेसे सांसारिक सुखसे मुक्त होकर
एक ईश्वर, अमरत्व, निर्लिप्त और बाधाहित मुक्तिके सुखका अनुभव करते हैं । वे तीर्थंकर १+२
+१=४ हैं । वे सभी धर्मा, मार्दव, आर्षेय आदि दस धर्मोंको जानकर मोक्षके इष्टतम मध्य जीवोंको
उत्तम उपाय देते हैं, अतः वे धर्मकी दस विधियोंके ज्ञाना कहे जाते हैं । तथा राग और द्वेषके जीतने-
वाले होनेके कारण वे सभी जिन कहलाते हैं । राग और द्वेष मोहनीय कर्मके भेद हैं । उनके प्रहणसे
मोहनीयके सब भेदोंका प्रहण सम्पन्ना आदि । और मोहनीयको जीन छेनेपर ज्ञानाचरण, दर्शनाचरण
और अन्तःकरणमें नष्ट हो जाते हैं । अतः चार घातिकर्मोंके क्षय हो जानेसे केवलज्ञानस्वी
भूत प्रकट हो जाता है । इस प्रकरणके वे तीर्थंकर अन्य मन्त्रके तीर्थंकरोंको पालनकरके जयवन्त होते हैं ।
कहे हैं अन्य तीर्थंकरोंके वे सब युग नहीं पाये जाते । ज्ञेया कि आचार्य सिद्धसेनने कहा है—

" मन्त्रन् ! अन्यदेव ज्ञानके उत्कर्षको सहन न करके मोह-निवृत्तके लिए तैयार हुए परन्तु वे

मोहको नहीं जीत सके। उन्हें आपका पद प्राप्त नहीं हो सका। उनका प्रयत्न निष्फल गया और अन्तमें वे आपकी ही सफल शरणमें आगये।”

भरतक्षेत्रसंभूततीर्थकृचतुर्विंशतेः प्रकरणकारो नमस्यां विधाय सम्प्रति समस्तकर्म-
भूमिवर्तिनो जिनादीन् प्रणिधित्सुराह—

भरतक्षेत्रमें उत्पन्न हुए चौबीस तीर्थकारोंको नमस्कार करके अब समस्त कर्मभूमिके तीर्थकार
आदिको नमस्कार करनेकी इच्छासे प्रण्यकार कहते हैं—

जिनसिद्धाचार्योपाध्यायान् प्रणिपत्य सर्वसाधूंश्च ।

प्रशमरतिस्थैर्यार्थं वक्ष्ये जिनशासनात् किञ्चित् ॥२॥

टीका—पूर्वोक्तलक्षणा जिनाः, तीर्थकृतः सामान्यकेवलिनो वा । सिद्धास्तु निष्ठितसकल-
प्रयोजनाः सकल कर्मविनिर्मोक्षालोकशिसराध्यासिनः स्वाधीनसुखाः साधपर्यवसानाः ।
पञ्चविधाचारस्थास्तदुपदेशदानादाचार्याः परमार्थप्रवचनार्थनिरूपणे निपुणाः । उपेत्य उपगम्य
यतोऽधीयन्ते शिष्याः इति उपाध्यायाः सकलदोषरहितसूत्रसंप्रदाः । अत्र द्वन्द्वसमासस्तान् ।
ज्ञानदर्शनचारित्र्यलक्षणाभिः पौरुषेयीभिः शक्तिभिर्मोक्षं साधयन्तीति साधवः । सर्वग्रहणा-
द्येऽर्घ्यन्ये प्रतिपन्नाः समस्तसाधवयोगविरतिलक्षणं सामायिकं तेऽपि प्रणिपातार्हा इति
दर्शयति । अथवा सर्वशब्दः सर्वानेवापेक्षते मध्यवर्तित्वान् । ‘सर्वान् जिनान् सर्वान् सिद्धान्,
सर्वानाचार्यान्, सर्वानुपाध्यायान्, सर्वसाधूंश्च प्रणिपत्य’ इति प्रत्येकमभिसम्बन्धः ।

एवमित्येवतोद्देशेनाभिहितः प्रणिपातः । तदनन्तरमारुदुपकारित्वादाचार्यादीनपि
प्रणम्य अन्वयसंज्ञायुक्तप्रकरणक्रियां प्रतिजानीते, प्रतिविशिष्टप्रयोजनं च दर्शयति
कारिकाद्धेन—‘प्रशमरतिस्थैर्यार्थम्’ इति ।

अर्थ—अहिन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधुओंको नमस्कार करके ‘प्रशमरति’
अर्थात् वैराग्यमें श्रितिको दृढ़ करनेके लिए जिनशासनके आधारपर कुछ कहूँगा ।

भावार्थ—जिनका लक्षण पहले कइ आये हैं । तीर्थकारोंको अपवा सामान्य केवलियोंको जिन
कहते हैं । जिनके सभी प्रयोजन पूरे हो चुके हैं, अर्थात् जो कृतकृत्य हैं । जिन्हें कुछ करना बाकी नहीं है ।
तथा समस्त कर्मोंसे मुक्त हो जानेसे जो लोकके अग्र भागमें विराजमान हैं, जिनका मुख स्वार्धान है और जो
सादि होते हुए भी अन्तरहित हैं, वे सिद्ध हैं । जो दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार
इन पाँच आचारोंका स्वयं आचरण करते हैं और दूसरोंको उनका उपदेश देते हैं, वे आचार्य हैं । ये पर-
मार्थके लिए लाभकारी शास्त्रके अर्थ करनेमें निपुण होते हैं, अर्थात् जिनागमके ज्ञाता और कुशल व्याख्याता
होते हैं । जिनके समीपमें जाकर शिष्यवर्ग सकल दोषोंसे रहित सूत्र-ग्रन्थोंका अध्ययन करता है, वे

१ साम्प्रतं मु० । २ सर्वक-मु० । ३—य भावाद्वा प० । ४ पारमर्ष-प० । ५ सूत्रप्रदाः प० ।
६—वेम्पयम-मु० । ७ सर्वोपाध्यायान् मु० ।

उपाध्याय हैं। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चास्त्ररूपी अपनी शक्तिके द्वारा जो मोक्षकी साधना करते हैं, वे सर्वसाधु हैं। साधुके पढ़े 'सर्व' विशेषण लगानेसे ग्रन्थकारका अभिप्राय यह है कि जिन्होंने आज ही समस्त पापमयी प्रवृत्तियोंके त्यागरूप सामायिक संयमको धारण किया है, वे भी नमस्कार किये जानेके योग्य हैं। अथवा सर्व शब्द मध्यमें होनेके कारण पाँचोंके साथ लगाया जाता है। अर्थात् सब तीर्थंकरोंको, सब सिद्धोंको, सब आचार्योंको, सब उपाध्यायोंको और सब साधुओंको नमस्कार करके इत्यादि।

इस प्रकार इष्ट देवताके उपदेशसे अरहन्त और सिद्धोंको तथा निकट उपकारी होनेके कारण आचार्य बौद्धको भी नमस्कार करके कारिकाके 'प्रशमरतिस्यैर्यम्' इत्यादि उत्तरार्द्धसे ग्रन्थके नामकी सार्थकता तथा प्रयोजनको बतलाते हुए ग्रन्थकार ग्रन्थ बनानेकी प्रतिज्ञा करते हैं।

अर्क्तद्विष्टता प्रशमो वैराग्यमिति। वक्ष्यति उपरि 'माध्यस्थ्यं वैराग्यम्' इत्यत्र। तत्र वैराग्यलक्षणे प्रशमे रतिः शक्तिः प्रीतिः तस्यां स्थैर्यं निश्चलता प्रशमरतिस्यैर्यम्। अर्थशब्दः प्रयोजनवचनः। 'प्रशमरतौ कथं नाम स्थिरो मुमुक्षुर्मन्यः स्यात्' इत्यतो वक्ष्ये प्रकरणम्। तच्च जिनशासनदेव वक्ष्यामि, अन्यत्र प्रशमाभावात्। यतः सर्वाश्रवनिरोधकरसं हि जैनं शासनम्। न चान्यदेवविधमस्ति। प्रशमकारि प्रवचनं शासनं द्वादशाङ्गमाचारादिदृष्टिवादपर्यन्तम्, तच्च रत्नाकरवदनेकाध्वर्यनिधानम्, तस्मात् किञ्चिद् मनाक् वक्ष्ये। समस्ताभिधाने यद्यपि शक्तिः नास्ति, तथापि ग्रंथधारणार्थावधारणपरिदुर्बलानां भग्यानां स्वल्पोऽपि प्रशमामृतविन्दुर्दृष्टयेऽपि पातितो महान्तमुपकारं प्रसूते उपकर्तुं च भग्योपकारः स्वपरहितप्रतिविशिष्टफलदायी आपत इति तदाह—'वक्ष्ये जिनशासनात् किञ्चिन्' ॥ २ ॥

राग और द्वेषके अभावको प्रशम कहते हैं। इसीका नाम वैराग्य है, जैसा कि ग्रन्थकार 'माध्यस्थ्यं वैराग्यम्' इत्यादि कारिकासे आगे बतलावेंगे। उस वैराग्य रूप प्रशममें जो रति अर्थात् प्रीति, उसमें जो निश्चलता अर्थात् वैराग्यमें प्रीतिका स्थिर रहना सो 'प्रशमरतिस्यैर्यम्' है। तथा 'अर्थ' से अभिप्राय प्रयोजनका है। जिससे ग्रन्थकारका अभिप्राय यह है कि 'प्रशमरति' में—वैराग्यके प्रेम में—मुमुक्षु भग्य जीव किस प्रकार स्थिर हों, इसी प्रयोजनसे मैं इस ग्रन्थको कहूँगा। तथा जो कुछ कहूँगा वह जिनशासनके आधारसे ही कहूँगा; क्योंकि अन्य धर्मोंमें प्रशमका अभाव है। जिनशासनका यदि कोई एक रस है तो वह सब प्रकारके आसक्तियोंको रोकना ही है। किन्तु अन्य मतोंमें यह बात नहीं है।

आचाराङ्गसे लेकर दृष्टिवादपर्यन्त समस्त द्वादशाङ्गरूप प्रवचन प्रशम—वैराग्यको करने-वाला है तथा रत्नाकर—समुद्रकी तरह अनेक अक्षरजमरी बातोंका आकर—खानि है। उससे लेकर कुछ

१ सर्वनमस्कारेष्वनन्तसर्वलोकाश्चान्तरीषकृत्वाद्भवाहर्तव्यो सकलक्षेत्रगतनिष्ठाऽगोचरार्हं शास्त्रदेवता-प्रणमनार्थम् ॥ [पाँचों परमेष्ठियोंको नमस्कार करनेमें इस नमोकार मंत्रमें ओ 'सर्व' और 'लोक' पद हैं, वे अन्तरीष हैं। अतः सम्पूर्ण क्षेत्रमें रहनेवाले विद्यालवों अरिहन्त आदि देवताओंको नमस्कार करनेके लिए उन्हें प्रत्येक नमस्कारात्मक पदके साथ जोड़ लेना चाहिए।] खज्जला टीका, प्रथमखण्ड, पृ० सं० ५२ २ करणार्थाद्वरणा—५०।

कहूँगा । यद्यपि समस्त द्वादशाङ्गके कथन करनेकी शक्ति मुझमें नहीं है, तथापि ग्रहण, धारण और अर्पका निश्चय करनेमें भी जीव अन्यन्त दुर्बल है । अर्थात् जो समस्त अर्पको न तो ग्रहण कर सकते हैं, न अपनी स्मृतिमें रख सकते हैं, और न उनका अर्थ ही समझ सकते हैं, उन जीवोंके हृदयोंमें गिराई गई प्रशमरूपी अमृतकी दो-चार बूँदें भी मद्यान् उपकार करती हैं और उपकार करनेवालेका यह उपकार अपने और दूसरोंके हितके लिए विशेष फलदायक होता है । अतः ग्रन्थकार कहते हैं कि जिनशासनसे लेकर कुछ कहूँगा ।

‘वेद्ये’ इत्युक्तम् । अवहृत्तानां तु सकष्टस्तत्र प्रवेश इति आर्याद्वयेनाह—

अत्यज्ञानियोंका जिनशासनमें प्रवेश करना कठिन है, यह बात दो कारिकाओंसे कहते हैंः—

यद्यप्यनन्तगमपर्यायार्थहेतुनयशब्दरत्नाव्यम् ।

सर्वज्ञशासनपुरं प्रवेष्टुमवहृत्तैर्दुःखम् ॥३॥

टीका—समस्ताभिधानमदाक्यं यद्यपि बहुश्रुतेनास्माद्विधेन सर्वज्ञशासनपुरप्रवेशाभावादेव । तद्धि परमदुर्गं दुर्बलाहम् अनन्तगमपर्यायार्थत्वात् । तथा चोक्तम्—‘अणंतगमपञ्चवं सुत्तम्’ इति । अर्यो हि अनन्तैर्गमैः पर्यायैश्च यस्य सर्वज्ञशासनपुरस्य तदनन्तगमपर्यायार्थम् । गमाः स्यादस्ति स्यान्नास्तीति सप्त विकल्पाः । पर्यायास्तु प्रकृतवस्त्वपेक्षाः सूत्रपदस्यैकस्यार्या बहवः । हेतुः कारणमात्रम्, अन्वयव्यतिरेकवान् वा । अनेकरूपज्ञेयालम्बना अध्यवसायविशेषा नैगमसंग्रहादयो नयाः हस्तिदर्शनेऽन्धानामध्यवसायवत् उत्तरोत्तरसूक्ष्मदर्शनात् । शब्दप्राभृताभिहितलक्षणाः साधुशब्दाः प्राकृताः संस्कृताश्च । शब्दप्राभृतं च पूर्वान्तिपाति, यत इदं प्राकृतव्याकरणं संस्कृतव्याकरणं चाकृष्टम् । अनन्तगमपर्यायार्थहेतुनय शब्दा एव रत्नानि व्याख्यातुर्गिरां मण्डनानि भूषणानि, एभिराढ्यं कृद्धिमत् । आटयशब्दः प्रभूतवचनः । अनन्तशब्दो वा सर्वत्राभिसम्बध्यते—अर्थस्यानन्त्याच्चेतवो नयाः शब्दाश्चानन्ताः । तथा आदयशब्द आकुलवचनः, तैराटयम् ‘आकुलं गहनम्’ इति । तदेवंविधं सर्वज्ञशासनपुरं प्रवेष्टुम्—अन्तर्निपत्य ज्ञातुम्, अवहृत्तैः—अनधिगतसकलपूर्वार्थैः, दुःखम्—अशक्यमेव, ‘वर्तते’ इति शेषः, प्रवेष्टुमित्यर्थः ॥ ३ ॥

अर्थ—यद्यपि अनन्त भङ्ग, पर्याय, अर्थ, हेतु, नय और शब्दरूपी रत्नोंसे भरपूर सर्वज्ञ-शासन रूप नगरमें अत्यज्ञानियोंका प्रवेश करना दुष्कर है ।

भावार्थ—जिनशासन एक नगरके समान है । जैसे दुर्ग बगैरहके कारण नगरमें प्रवेश करना कठिन होता है, वैसे ही अनन्त भङ्ग, पर्याय बगैरहसे भङ्ग होनेके कारण मेरे जैसे अल्प ज्ञानी उस जिनशासन नगरमें प्रवेश नहीं कर सकते । वस्तु कथञ्चित् है, कथञ्चित् नहीं है, इत्यादि सात भङ्गोंको गम कहते हैं । एक वस्तुमें कथ-कथने होनेवाली बातोंको पर्याय कहते हैं । जैसे मिट्टीकी पर्याय घड़ा बगैरह । शब्दोंके

मात्रको अर्थ कहते हैं । कारणके अथवा साम्यके साथ जिसकी व्याप्ति हो उसे हेतु कहते हैं । जिस प्रकार अन्ये मनुष्योंको हाथीके एक एक अङ्गका ज्ञान होता है, उसी प्रकार अनेक धर्मात्मक वस्तुके एक एक घटके लेकर जो ज्ञानविशेष होते हैं, उन्हें नय कहते हैं । उनके भेद नैगम, संप्रद औरद हैं । इनका नियम उल्लेख्य सूत्रम होता है । चौदह श्रुतोंके अन्तर्गत शब्दप्राभृतमें त्रिनका लक्षण कहा गया है, इन संस्करण और प्राप्ति के शुद्ध शब्दोंको शब्द कहते हैं । शब्दप्राभृतके आधारपर ही संस्कृत और प्राप्ति के व्याकरण बने हैं । अनन्त शब्द प्रमेयके साथ लगाना चाहिए । इस तरह सर्वज्ञदेवका शासन अनन्त ब्रह्मसे, अनन्त पर्यायीसे, अनन्त अर्थसे, अनन्त हेतुओंसे, अनन्त नयोंसे और अनन्त शब्दोंसे बढ़ा गहन हो गया है । उसमें जो बहुयुव नहीं है, जिन्होंने अङ्ग-पूर्वरूप सकल शास्त्रोंका अध्ययन नहीं किया है, उनका प्रवेश पाना असम्भव ही है ।

‘यद्यपि’ इति अपेक्षमाण इत्याह—

तथा—

श्रुतशुद्धिविभयपरिहीणकस्तयाप्यहमशक्तिमविचिन्त्य ।

द्रमक इवावयवोऽच्छकमन्वेष्टुं तत्प्रवेशेषुः ॥४॥

यद्यपि अशक्तप्रवेशेन सर्वज्ञशासनपुरस्समादिधेन तथापि श्रुतशुद्धिविभयपरिहीणोऽपि भविष्यन्नङ्गवृत्तार्थविभयमेव परिहीन परित्यक्तः, तथा शुद्धिविभयपरिहीणकश्च—
कुट्टिभय कोट्टुद्विभयं वीजवृद्धिभयं पदानुसारित्वमित्यादि । ‘अहम्’ इति आत्मानं निर्दिष्टां प्रहरणकारः । अतानिमात्रमगतामविचिन्त्य अनपेक्ष्य अनादुत्पारमनोऽकारणं सोऽहं समुपन कर्तुं द्रमक इव । द्रमको निःस्वो रङ्गः । स हि देवतावन्नि-
लिकल्पान्शुद्धिबन्धोयित्वं त्रिर्हीणानि पोषमात्मन करोति—मूलकेदारिक इव मीढिकणान् भुवि विरचिन्त्य टुडिन्त्य शरीरानि विचने । तेषां त्रिर्हीणानां संघयनमुच्छमेव उच्छकम् । एवं-
कारणं वृत्तान्तमिहमंशमितिमात्रमगतामविचिन्त्यमात्रे प्रवचनार्थेऽनेकशो यदवयवमात्रमाकर्षतां शक्तिं विच्छिन्नं तदन्वयं गणयितुं सर्वज्ञशासनपुरं प्रवेष्टुमिच्छामि । परिशदितावयवोऽवयवमात्रकेण सर्वज्ञशासनपुरं गमयन्निच्छामीत्यर्थः । आयाद्वयस्य उपनयो यथा—यद् रज्जादवयवमस्त-
तोत्पत्तिरिति सकृद्वै तद्वत् सर्वज्ञशासनमवकोट्यं सकृद्वै वनेन इत्यर्थः ॥४॥

अर्थ—दण्डात्मक और कुट्टि की सम्यग्दाय विच्छेद हीन होनेपर भी मैं अपनी अममर्षताको न गिना रहा, जैसे कोट्टु मनुष्य कापके कमरेकी बीननेके लिए मगरमें प्रवेश करना चाहता है, वैसे ही प्रवेशके बादको कोट्टुके लिए मैं सर्वज्ञ शासनस्थी मगरमें प्रवेश करना चाहता हूँ ।

अर्थ—जैसे मैं तो समस्त शास्त्रोंका ही पूरा पूरा अभ्यास किया है, और मैं भी कुट्टि की कोट्टुद्विभय है । अतः मैं वस्तु न तो दण्डकी सम्यग्दा है और मैं कोट्टुद्वि, वीजवृद्धि, पदानुसारि

१ यदुत्पत्तिरिति ‘सकृद्वै’ सर्वज्ञ शासनमवकोट्यं प्रतीतिः २ श्रुतशुद्धि—य० । ३ अनुसारि—य० ।

४ अकारण—य० । ५—अवयवविभय वि—य० । ६ ‘आयाद्वयस्य’ वयसात् ‘वृत्ति इत्यर्थः’ पर्यन्तः
राजो वृत्ति य० प्रतीतिः ।

बगैह बुद्धि की ही सम्पदा है। फिर भी जिस प्रकार कोई दीन-हीन मनुष्य देवताको चढ़ाये गये प्रसादके इधर-उधर पड़े हुए कणोंको बीन-बीन कर अपना पेट भरता है, या खेतोंके काट लिए जानेपर जमीनमें गिरे हुए घान्यके कणों (सिद्धा)से अपना निर्वाह करता है, उसी प्रकार मैं भी—पूर्वश्रेष्ठ पुरुषोंने अपनी बुद्धिसे अनेक बार प्रवचनके जिस अर्पका आलोडन किया है और ऐसा करते समय प्रवचनके अर्पके जो कुछ कण इधर-उधर छिटक गये हैं—उन्हें खोजनेके लिए सर्वज्ञ-शासनरूपी नगरमें प्रवेश करना चाहता हूँ। अर्थात् जिनशासनके अन्दर पुस्तक उसके रहस्योंको निकालना मेरी शक्तिके बाहरकी बात है; किन्तु दूसरोंने उसमें पुस्तक जो कुछ सोचा है, उनकी खोजके फलस्वरूप पड़े हुए कुछ ज्ञानके कण शायद मुझे भी मिल जावें, इसी लिए मैं जिनशासनमें प्रवेश करना चाहता हूँ। सारांश यह है कि जिनशासनको समझना बड़ा कठिन है।

तामेवोञ्जवृत्तितामात्मनो दर्शयति कारिकाद्वयेन—

दो कारिकाओंसे अपनी उसी पूर्व वृत्तिको दर्शाते हैं:—

बहुभिर्जनवचनार्णवपारगतैः कविवृषैर्महामतिभिः ।

पूर्वमनेकाः प्रथिताः प्रशमजननशास्त्रपद्धतयः ॥ ५ ॥

टीका—‘जिनवचनमर्णव इव, पारगमनाशक्यत्वान्मन्दमतिभिः । महामतिभिस्तु बुद्धिविभव-प्राप्तिः सुगमपाठः’ इति दर्शयति । जिनवचनार्णवपारगतैर्बहुभिर्महामतिभिश्चतुर्दशपूर्वविद्भिः शास्त्रप्रतिषद्धकाव्यकरणनिपुणैः सत्कविभिः शास्त्रार्थदोषरहितकाव्यकारिभिः कविवृषैः कविप्रधानैः मत्तः पूर्वं प्रथमतः एव अनेकाः बहवः प्रशमजननशास्त्रपद्धतयः प्रथिताः प्रकाशिताः । प्रशमो वैराग्यम्, स जन्यते येन शास्त्रेण तन् प्रशमजननशास्त्रम्, तस्य पद्धतयो रचना ‘वैराग्यवीथयः’ इत्यर्थः । तैर्महामतिभिर्या विरचिताः शास्त्रपद्धतयः ॥ ५ ॥

अर्थ—जिन वचनरूप समुद्रके पारको प्राप्त हुए महामति कविवरोंने पहले वैराग्यको उत्पन्न करनेवाले अनेक शास्त्र रचे हैं।

भाषार्थ—जिनभगवान्को वचन समुद्रके समान हैं; क्योंकि मन्दबुद्धिकारे जीव उनका पार नहीं पा सकते। पर बुद्धिके समुद्रवाले कुछ महामति पुरुष उसे सुगमवासे पार कर सकते हैं। वही बात दर्शाते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि मुझसे पहले चौरह पूर्वके ज्ञाननेवाले और शास्त्रके निपदनों के रार काम्य बनानेमें निपुण अनेक छेप कवियोंने वैराग्यको उत्पन्न करनेवाले शास्त्रोंकी रचना की है।

द्वितीयकारिकां प्रति—दूसरी कारिकाको कहते हैं:—

ताभ्यो विमृताः श्रुतवाक्पुलाकिकाः प्रवचनाश्रिताः काश्चिन् ।

पारम्पर्यादुत्प्लेपिकाः कृपणकेन नंहन्त्य ॥ ६ ॥

टीका—ताम्यो विस्मृता विनिर्गता श्रुतग्रन्थानुसारिण्यो वाचः प्रधानार्थप्रतिबद्धाः या विष्णु-
(यु) प इव पुलकिकाः पुलभीरूपा निस्सारयाः शटिताः प्रधानार्थाः । प्रवचनानुसारिण्यो
द्वादशाङ्गानुगताः । तत्रापि काश्चिदेव न सर्वाः संभाविताः । पारम्पर्यादुत्सेपिका इति गणधर-
शिष्यश्चतुर्दशादिपूर्वधरेकादशाङ्गविद्धिश्च प्रवचनाभ्यवहारं कुर्वद्विरुत्सेपिकाः परिशाटीप्रायाः
कृताः, कृपणकेन रङ्गेन इव संहृत्य संपीठ्य ॥ ६ ॥

अर्थ—उनसे निकले हुए श्रुतवचनरूप कुछ कण द्वादशाङ्गके अर्थके अनुसार हैं । परम्परा-
से वे बहुत मोड़े रह गये हैं; परन्तु मैंने उन्हें रङ्गके समान एकत्रित किया है ।

भाषार्थ—उन महामति आचार्योंने जो शास्त्र रचे हैं, उनमेंसे जो शास्त्र-वचनरूपी कण
निकले हैं, उन कणोंमेंसे कुछ जिनशासनके अनुसार हैं; क्योंकि उन्हीं शास्त्रोंकी कुछ बातोंको
छेपर मिथ्यादृष्टियोंने भी अपने आगम बना डाले हैं । अतः उनसे निकले हुए सभी वचन—कण जिन-
शासनके अनुसार नहीं हैं । गणधरोंकी शिष्य-प्रशिष्य-परम्परसे उन वचन—कणोंको जब प्रवचनका
रूप मिला तो वे और भी संक्षिप्त हो गये । गरीब रङ्गके समान उन्हीं कणोंको एकत्र करके मैंने
यह शास्त्र रचा है ।

‘कि कृतम्’ इत्याह—नया किया ! सो कहते हैं—

तद्भक्तिबलार्पितया मयाप्यविमलाल्पया स्वमतिशक्त्या ।

प्रशमेष्टयाऽनुसृता विरागमार्गेकपदिकेयम् ॥ ७ ॥

टीका—यस्मा श्रुतवाक्पुलकिका विस्मृता मुक्तास्तेषु भक्तिः प्रीतिसेवा तामु, या श्रुतवाक्-
पुलकिकामु भक्तिस्त्वावगमार्थेणैव परितोषान्, तद्भक्तिबलं सामर्थ्यं तेन तद्भक्तिबलेन अर्पिता
उपनीता स्वमनिसक्तिः विशेषात्तद्भक्तिरेव बलात्प्रेत्सादयति मे स्वमतिशक्तिं जनयति वा, तथा
तद्भक्तिवशाद्वर्पितया स्वमनिसक्त्या, मयाऽपि तदुक्तयनूसारेण प्रयिता । पुनः तस्या एव विशेषणम्,
‘शविमदान्नया’ इति । शानावरणकर्मकण्डुपितस्वादविमला, अल्पा स्तोका । यतश्चतुर्दशापूर्वधरा
अपि परम्परानपनिता भवन्ति किं पुनरस्मदादयः ? कः पुनरयं नियोगोऽवदयतया प्रकरणं
कर्मण्यम् ? इत्याह—प्रशमेष्टनया । इष्टम् भाव इष्टना, प्रशमयेष्टना प्रशमेष्टता प्रशमबलभता,
तथा हेतुभूतया, विरागमार्ग एव एकपदं यस्या विरागपथं स्वानम् आश्रयो यस्याः सेयं
विरागमार्गेकपदिका कृतेति ॥ ७ ॥

अर्थ—श्रुतवचन का सम्पर्क कर्णोंमें मेरी जो भक्ति है, उस भक्तिके सामर्थ्यसे मुझे जो अवि-
मद—मदसहित और दोड़ा बुद्धि प्राप्त हुई है, अपनी उषी बुद्धि-शक्तिके द्वारा विरागके प्रेमवश मैंने
वेगवश-मार्गही पगडेंहीकर यह रचना की है ।

! प्रवचनाभ्यवहार—ब० । २ नारिड वरद्विदि व० प्रती । ३ इव च ल—ब० । ४ प्रीतिः सेवा मु० ।

५ नारिड वरद्विदि व० प्रती । भिस्त्वाच—मु० । ६ एकं पदं मु० ।

भाचार्य—मुझे जो कुछ बुद्धि प्राप्त हुई है वह, निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न हुई है—
उनमें अथवा श्रवणचक्ररूप धारणके कारणों से मेरी जो मस्तिष्क-शक्ति उत्पन्न हुई है—
कटुचित होनेके कारण मेरी बुद्धि निर्मल भी नहीं है और चेतने में भी अशुद्धि है—
भी परस्मानपतित दानि-बुद्धि को लिए हुए होता है, तब हमारे भी बुद्धि उत्पन्न होती है—

यन्मन्त्रिनोऽ
न हन्ति ॥१०॥
एतन्नेतद्भी
दिन काव्य

शङ्का—क्या यह कोई नियोग है कि मन्द अर्थ मन्द...

समाधान—मुझे वैराग्य बहुत प्रिय है। कष्ट दूर करने के लिए मैं वैराग्यको उत्पन्न करनेवाली यह छोटीसी रचना कर रहा हूँ।

पुनः मादय
र भी राजनी-

ननु च उच्छिष्टाः क्षुतपाक्ष्पुलायिकाः पण्डित इति ।

भविष्यतीत्याह—

दूसरोंके द्वारा छोड़े गये जिनवाणीके कल्लेके ऊपर

होगी ! इस आशंकाका समाधान करते हैं:—

यद्यप्यवगीतार्था न वा कर्तव्याः

सद्भिस्तथापि मय्यनुकम्पया

टीका—अवगीतोऽनादतः परिभूतोऽयं यन्त्रः ।

दक्षरगङ्गदम्,
नाति पिता ।
मपि प्रसिद्धिं

र्थत्वमाशङ्कते ! यतो न वा कठोरप्रकृष्टभावायः ।

परिहारपाण्डुः प्रकृत्यो वाचकैः शब्दैः

सकलकारककलापसाध्यः प्रकर्षभावापन्नोऽर्थो ॥ ३ ॥

विद्धिः मय्यनुकम्पेकरसैरनुग्राह्या । ' मयि ' इति ॥

।री लगती है, उसी

नुकम्पाहं । अनुकम्पैव एको रसः स्वभावो

तव्या 'अनुग्रहार्हा' इत्यर्थः । सन्तो हि

हुई सीधी गद्गद् बाणी

अर्थ—यद्यपि इसमें जो कुछ कहा ग-

व जो कुछ कहा जाये वह

भाव ही गंभीर और ऊँचे दर्जेका है, तथापि ४५:

ज्या ही माझम होता हे, और

भावार्थ—इस प्रत्यये न तो तर्क—

गाकर मेरी असम्बद्ध रचना भी

किया गया है, और न इसमें जो धर्म कहा

जा सके कि इसमें कहे हुए अर्थसे बाकी...

आदरके योग्य नहीं ह। फिर भी मैं

पात्र है, और सज्जनोंका स्वभाव दया का है।

पर भा अवश्य ही हुआ करेंगे ।

अयमेव स्वभावः सज्जनानाम् ।

संज्ञनांका यही स्वभाव है, यद्

१ नवक-म० ।

।स्त्रपद्धतयो महामतिभिः तत्कोऽ-
प्रशमकांक्षिणा । उच्यते—

तो उत्पन्न करनेवाले अनेक शास्त्र रचे हैं,
मादर क्यों है ? वैराग्यके इष्टुक सज्जनों-
साधान कहते हैं:—

गुदा—मु० । ४ तद्वचनं का

१. लक्ष्मण

ପ୍ର. ୩୫୭୧,

12

कोऽत्र निमित्तं वक्ष्यति निसर्गमतिमुनिपुणोऽपि वा हान्यत् ।

दोषमल्लिनेऽपि सन्तो यद् गुणसारग्रहणदशाः ॥ ९ ॥

टीका—निसर्गः स्वभावः । स्वाभाविकी मतिः सहजा निःकृत्रिमा । सा किञ्च, अमोघा भवति । तथा मत्या सुष्ठु निपुणोऽपि कुशलोऽपि फ सतु अत्र सतां सांज्ञन्ये निमित्तं कारणमन्यद् वक्ष्यति स्वभावाद्वक्षते । न खलु मालतीपुष्पाणामावेयः सुरभिगन्धः केनापि । स्वभावात्प्रयान् । हि शब्दो यस्मादर्थे । यस्मान् सुनिपुणोऽपि स्वभावमन्तरेण नान्यन्निमित्तं वर्णयितुं समर्थः, तस्मान् 'स्वभाव एवायं सतां परगुणोत्कीर्तनं दोषाभिधाने ॥ सूक्त्यम्' इति पश्चादेन दर्शयति—दोषमल्लिनेऽपि दोषयुक्तेऽपि परकीयवचसि गुणान् सारभूतान् गृह्यन्ते सन्तः परगुणग्रहणनिपुणाः ॥ ९ ॥

अर्थ—स्वाभाविक बुद्धिसे कुशल मनुष्य भी इसमें दूसरा क्या कारण बतलायेगा कि सज्जन पुरुष दोषयुक्त वस्तुमेंसे भी सारभूत गुणोंको ही ग्रहण करनेमें निपुण होते हैं ।

भावार्थ—स्वाभाविक बुद्धि अहमिम होनेके कारण अव्यर्थ होती है । अर्थात् स्वाभाविक बुद्धिसे जो बात जानी जाती है वह निस्तुल टीक होती है । ऐसी बुद्धिशला मनुष्य भी सज्जनोंकी सज्जनतामें स्वभावके सिवाय दूसरा क्या कारण बतला सकता है । मालतीके फूलोंमें जो सुगन्ध होती है, उसका भी स्वभावके सिवाय दूसरा कारण हो सकता है । यतः बुद्धिमान्से बुद्धिमान् आदमी भी इसमें स्वभावके सिवाय दूसरा कारण नहीं बतला सकता, अतः दूसरोंके गुणोंको कहना और दोषोंको न कहना यह सज्जनोंका स्वभाव है । इसी बातको कारिकाके उत्तरार्द्धसे मन्थनकर बढ़ते हैं, कि सज्जन पुरुष दूसरोंके गुण-ग्रहण करनेमें निपुण होते हैं, अतः वे दूसरोंके दोषयुक्त वचनमें भी सारभूत गुणोंको ही ग्रहण करते हैं ।

जानाम्येवाहं पूर्वपुरुषोत्सेविकाः पुलकिकाः समुच्चिता रचितेयं विरागमार्गपदिका, अतो न सम्मता विदुषाम्, तथापि—

मैं जानता हूँ कि पूर्वाचार्योंकी बड़ी सुची बातोंको लेकर मैंने वैराग्य-मार्गकी यह पगडंडी तैयार की है, अतः यह विद्वानोंको सम्मत नहीं हो सकती । फिर भी—

सद्भिः सुपरिगृहीतं यत् किञ्चिदपि प्रकाशतां याति ।

मलिनोऽपि यथा हरिणः प्रकाशते पूर्णचन्द्रस्थः ॥१०॥

टीका—सन्तः सुजनास्तैः । सुपरिगृहीतम् आदरेण प्रतिपद्यम् । यत्किञ्चिदपि दोषवदपि निःसारमपि वा । प्रकाशतां याति, लोके प्रथते, 'विदुषां सुजनानां सम्मतमेतत्' इति परिगृहीत-गुणेन प्रख्यातिमेति विद्वत्समाजेषु । तद्वर्शयति 'मलिनोऽपि' इत्यादिना । चन्द्रमण्डलमध्यवर्ती

कुरङ्गः कृष्णिमानमपि विभ्रन् प्रकाशते शोभते पूर्णचन्द्रस्यः । आश्रयगुणो हि अयं यन्मलिनोऽपि हरिणो भ्राजते । एवं यदेव सद्भिः परिगृह्यते निस्सारमपि तत्सदाश्रयादेव भ्राजत इति ॥१०॥

अर्थ—सज्जन जिस वस्तुको आदरके साथ ग्रहण कर लेते हैं, वह निःसार होनेपर भी प्रकाशमें आ जाती है । जिस प्रकार पूर्णमासीके चन्द्रमाके बिम्बके बीच रहेनवाला हिरन काला होनेपर भी प्रकाशमान होता है ।

भावार्य—यह आश्रयका ही गुण है कि चन्द्रमामें रहेनवाला काला हिरन भी सुन्दर मादम देता है । इसी प्रकार सज्जन पुरुष जिस वस्तुको स्वीकार कर लेते हैं, वह निःसार होनेपर भी सज्जनों-का आश्रय पाकर सुन्दर लगने लगती है ।

तथाऽन्यदपि अमुभिन्नेव सज्जनव्यतिकरे प्रकरणकारं उदाहरति—

सज्जनोंके इसी व्यक्तिके सम्बन्धमें ग्रन्थकार दूसरा उदाहरण देते हैं—

बालस्य यथा वचनं काहलमपि शोभते पितृसकाशे ।

तद्वत्सज्जनमध्ये प्रलपितमपि सिद्धिमुपयाति ॥ ११ ॥

टीका—बालः शिशुः अनभिव्यक्तवर्णवचनः । तस्य वचनं काहलम्—अशु स्वरलक्षणाद्गद्गदम्, पितुः समीपे विराजते परितोपजनकत्वात् कौतुकमाधत्ते, पुनः पुनश्च तदेवानुवच्नाति पिता । 'तद्वत्' इति बालकाहलवचनवत् सज्जनानां मध्ये प्रलपितम्—असम्बद्धम् अपि प्रसिद्धिं प्राप्नुयातिमुपयातीति ॥ ११ ॥

अर्थ—जिस प्रकार बालककी अस्पष्ट बोली भी माता-पिताके पासमें प्यारी लगती है, उसी प्रकार सज्जनोंके बीचमें वक्तवाद भी प्रसिद्धि पा जाता है ।

भावार्य—जब बालक बोलना शुरू करता है, तो उसकी तुलनाती हुई सीधी गद्गद् वाणी माता-पिताको बड़ी मीठी और प्यारी लगती है । इसी प्रकार सज्जनोंके बीच जो कुछ कहा जाये वह असम्बद्ध और व्यर्थका ही प्रलय क्यों न हो, गुण-सम्पन्न सज्जनोंको अच्छा ही मादम होता है, और इससे उसे ह्याति ही मिलती है । सारांश यह है कि सज्जनोंका आश्रय पाकर मेरी असम्बद्ध रचना भी प्रसिद्ध हो जावेगी ।

अत्रार्ह परः—यदि पूर्वमनेकाः प्रथिताः प्रशमजननशास्त्रपद्धतयो महामतिभिः तत्कोऽयं प्रशमरतिप्रकरणकरणे पुनरादरः ? ता एवाभ्यस्यनीयाः प्रशमकाक्षिणा । उच्यते—

कोई कहता है—जब महानति आचार्योंने वैराग्यको उद्बल करनेवाले अनेक शास्त्र रचे हैं, तो इस 'प्रशमरतिप्रकरण' को बनानेमें आपका इतना आदर क्यों है ? वैराग्यके इच्छुक सज्जनों-को उन्हीं पूर्व शास्त्रोंका अभ्यास करना चाहिए । इसका समाधान कहते हैं—

१ बिम्बं प्र—मु० । २ अस्मिन्नेव प० । ३ प्रकरणवाग्मुदा—मु० । ४ तद्वचनं का—मु० । ५ नास्ति वाच्यनिर्द प० पद्ये ।

ये तीर्यकृत्प्रणीता भावास्तदनन्तरेण परिकथिताः ।

तेषां बहुशोऽप्यनुकीर्तनं भवति पुष्टिकरमेव ॥ १२ ॥

टीका—प्रागर्थतस्तीर्यकैः प्रणीताः । तदनन्तरा गणधराः साक्षाच्छिष्या भगवताम्, तेषां सूत्रप्रतिबन्धेन परिकथिताः । भूयस्तदनन्तरं गणधराशिष्यस्तच्छिष्यश्च पारम्पर्यगाम्यता । 'भावाः' इति जीवादयः पदार्था लक्षणविधानानुयोगद्वारप्रक्रमेण प्ररूपिताः । तेषां भावानाम्, बहुशः अनेकशः, पश्चान् कीर्तनम् अनुकीर्तनं मनोवाक्यकार्यबन्धमोक्षप्रक्रियानुप्रदणनया पुष्टिकरमेव भवति । पुष्टिपचयो ज्ञानदर्शनचारित्र्याणाम् । तदुपपद्यमानं कर्मनिर्जरणम्, ततो मोक्ष इति नास्ति कश्चिदोषः ॥ १२ ॥

अर्थ—तीर्यकरोने जिन पदार्थोंको बतलाया है और उनके पश्चात् गणधर बौरहने जिनका विवेचन किया है, उनका बार बार कथन करना भी उनकी पुष्टि हो करता है ।

भावार्थ—यहलें तीर्यकरोने जीवादिक पदार्थोंका अर्थरूपसे कथन किया । उसके पश्चात् उनके साक्षात् शिष्य गणधरोने उन्हें सूत्ररूपमें कहा । उसके पश्चात् गणधरोके शिष्योंने तथा उनके शिष्योंके भी शिष्योंने परम्परासे लक्षण अनुयोगद्वार बौरहके क्रमसे उनका कथन किया । उन पदार्थोंका मन, वचन और कायके द्वारा अनेक बार कथन करना, बन्ध और मोक्षकी प्रक्रियाका अनुप्राहक होनेसे पुष्टिका ही करनेवाला है । अर्थात् यदि उन पदार्थोंका मनमें चिन्तन किया जाय, वचनसे उनका कथन किया जावे, और कायसे उनका आचरण किया जावे तो सम्यग्दर्शन, सम्पद्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी वृद्धि ही होती है, और उनकी वृद्धि होनेसे कर्मोंकी निर्जरा होती है, और कर्मोंकी निर्जरा होनेसे मोक्ष होता है । अतः पूर्वोक्तार्थोंके द्वारा वैराग्यके अनेक शास्त्रोंके रचे जानेपर भी इस 'प्रशमरति' को बनानेमें कोई दोष नहीं है ।

'पुनरुक्तदोषोऽपि न ढीकते, प्रकारान्तरेण वैराग्यभ्यासादारोग्यार्थिनो भैषज्योपयोगवन्' इत्याह—

तथा इसमें पुनरुक्त दोष भी नहीं है; क्योंकि आरोग्यके इष्टुक मनुष्यको ओपधिक सेवन की तरह इसमें प्रकारान्तरेसे वैराग्यके अभ्यास करनेका ही कथन किया है । यही बात कहते हैंः—

यद्वदुपयुक्तपूर्वमपि भैषजं सेव्यतेऽर्तिनाशाय ।

तद्वद् रागार्तिहरं बहुशोऽप्यनुयोज्यमर्थपदम् ॥ १३ ॥

टीका—लब्धप्रत्ययमुपयुक्तमौषधं प्रथमं पुनःपुनस्तदेवोपयुज्यते । तदुपयोगाच्च अस्म्यसतः प्रतिदिनं व्याधेरुपशमप्रकर्षविशेषसंगासादनं दृष्टम् । व्याधिकृतं दुःखम् अर्तिः-वेदना । 'उपयुक्तपूर्वमपि' इत्यनेन लब्धप्रत्ययत्वमाचष्टे । तद्वत् तथा । रागार्तिहरम्-रागग्रहणं द्वेषादीन्

पिशुनयति । रागद्वेषोपात्तकर्मोदयप्रसूतायास्तीव्रादिवेदनातैरपहारकारि पुनः पुनरभ्यस्यमान-
मप्यदुष्टमव अर्यप्रधानं पदमदोषम्, अनुयोज्यम् अनुयोजनीयं चाक्षुप्रपञ्चनानेकश इति ॥ १३ ॥

अर्थ—जिस प्रकार पहले सेवन की हुई भी औषधको पीड़ा दूर करनेके लिए फिरसे सेवन करते हैं, उसी प्रकार रागसे उत्पन्न हुई पीड़ाको दूर करनेवाले उपर्युक्त पदोंका भी अनेक बार प्रयोग करना चाहिए ।

भावाय—जिस औषधपर विश्वास हो जाता है, दुबारा भी उसीका सेवन किया जाता है । उसका सेवन करनेसे प्रतिदिन रोगको अधिक अधिक शान्ति देखी जाती है । उसी तरह राग-द्वेषसे बौधे हुए कर्मोंके उदयसे होनेवाली आन्तरिक पीड़ा जिन सारवान् वचनोंसे दूर होती है, उनका बार-बार भी दोहराना लाभदायक ही है ।

तथा—

यद्वद्विषयातार्थं मन्त्रपदे न पुनरुक्तदोषोऽस्ति ।

तद्वद् रागविषयं पुनरुक्तमदुष्टमर्थपदम् ॥ १४ ॥

टीका—वृश्चिकादिदष्टानामपमार्जनं कुर्वन्तो मन्त्रवादिनः तद्विषयजनितवेदनाविधातं विधित्सन्तः पुनः पुनस्तान्येव मन्त्रपदानि आवर्तयन्ति । दृष्टश्च प्रतिक्षणं विषयविधातः । तद्वद् रागविषयं वैराग्याग्निसन्धुक्षणप्रवणमनेकशोऽभ्यस्यमानं रागद्वेषविषयविधातित्वात् न पुनरुक्तदोष-
मासजतीति ॥ १४ ॥

अर्थ—जिस प्रकार विषको दूर करनेके लिए मन्त्रका बार-बार उच्चारण करनेमें पुनरुक्त दोष नहीं है, उसी प्रकार रागरूपी विषको घातनेवाले दोषरहित अर्थपदका बार-बार कथन करनेमें भी पुनरुक्त दोष नहीं है ।

भावाय—जिन लोगोंको सौंप बिन्दू आदि काट लेते हैं, उनका विष उतारनेके लिए मन्त्रवादी लोग बार बार मन्त्रके उन्ही पदोंको दोहराते हैं, और जैसे-जैसे वे मन्त्रको दोहराते जाते हैं, विष उतरता जाता है, अतः दोहराना व्यर्थ नहीं है । इसी प्रकार रागरूपी विषको जलानेको वैरागरूपी अग्निको प्रवृद्धित करनेमें समर्थ वचनोंके बार-बार अभ्यास करनेमें भी पुनरुक्त दोष नहीं है । क्योंकि उनका निरन्तर चिन्तन आदि करनेसे राग-द्वेषका घात होता है ।

नथा परमप्युदाहरणि अन्मिन्नैवार्थे—

एतौ बन्धे सम्यग्मेक एक ओर भी उदाहरण देने हैं —

वृत्त्यर्थं कर्म यथा तदेव लोकः पुनः पुनः कुस्ते ।

एवं विरागवानादितुगपि पुन पुनश्चिन्त्यः ॥ १५ ॥

१ नास्ति २ दन्त ३ ए ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १०० १०१ १०२ १०३ १०४ १०५ १०६ १०७ १०८ १०९ ११० १११ ११२ ११३ ११४ ११५ ११६ ११७ ११८ ११९ १२० १२१ १२२ १२३ १२४ १२५ १२६ १२७ १२८ १२९ १३० १३१ १३२ १३३ १३४ १३५ १३६ १३७ १३८ १३९ १४० १४१ १४२ १४३ १४४ १४५ १४६ १४७ १४८ १४९ १५० १५१ १५२ १५३ १५४ १५५ १५६ १५७ १५८ १५९ १६० १६१ १६२ १६३ १६४ १६५ १६६ १६७ १६८ १६९ १७० १७१ १७२ १७३ १७४ १७५ १७६ १७७ १७८ १७९ १८० १८१ १८२ १८३ १८४ १८५ १८६ १८७ १८८ १८९ १९० १९१ १९२ १९३ १९४ १९५ १९६ १९७ १९८ १९९ २०० २०१ २०२ २०३ २०४ २०५ २०६ २०७ २०८ २०९ २१० २११ २१२ २१३ २१४ २१५ २१६ २१७ २१८ २१९ २२० २२१ २२२ २२३ २२४ २२५ २२६ २२७ २२८ २२९ २३० २३१ २३२ २३३ २३४ २३५ २३६ २३७ २३८ २३९ २४० २४१ २४२ २४३ २४४ २४५ २४६ २४७ २४८ २४९ २५० २५१ २५२ २५३ २५४ २५५ २५६ २५७ २५८ २५९ २६० २६१ २६२ २६३ २६४ २६५ २६६ २६७ २६८ २६९ २७० २७१ २७२ २७३ २७४ २७५ २७६ २७७ २७८ २७९ २८० २८१ २८२ २८३ २८४ २८५ २८६ २८७ २८८ २८९ २९० २९१ २९२ २९३ २९४ २९५ २९६ २९७ २९८ २९९ ३०० ३०१ ३०२ ३०३ ३०४ ३०५ ३०६ ३०७ ३०८ ३०९ ३१० ३११ ३१२ ३१३ ३१४ ३१५ ३१६ ३१७ ३१८ ३१९ ३२० ३२१ ३२२ ३२३ ३२४ ३२५ ३२६ ३२७ ३२८ ३२९ ३३० ३३१ ३३२ ३३३ ३३४ ३३५ ३३६ ३३७ ३३८ ३३९ ३४० ३४१ ३४२ ३४३ ३४४ ३४५ ३४६ ३४७ ३४८ ३४९ ३५० ३५१ ३५२ ३५३ ३५४ ३५५ ३५६ ३५७ ३५८ ३५९ ३६० ३६१ ३६२ ३६३ ३६४ ३६५ ३६६ ३६७ ३६८ ३६९ ३७० ३७१ ३७२ ३७३ ३७४ ३७५ ३७६ ३७७ ३७८ ३७९ ३८० ३८१ ३८२ ३८३ ३८४ ३८५ ३८६ ३८७ ३८८ ३८९ ३९० ३९१ ३९२ ३९३ ३९४ ३९५ ३९६ ३९७ ३९८ ३९९ ४०० ४०१ ४०२ ४०३ ४०४ ४०५ ४०६ ४०७ ४०८ ४०९ ४१० ४११ ४१२ ४१३ ४१४ ४१५ ४१६ ४१७ ४१८ ४१९ ४२० ४२१ ४२२ ४२३ ४२४ ४२५ ४२६ ४२७ ४२८ ४२९ ४३० ४३१ ४३२ ४३३ ४३४ ४३५ ४३६ ४३७ ४३८ ४३९ ४४० ४४१ ४४२ ४४३ ४४४ ४४५ ४४६ ४४७ ४४८ ४४९ ४५० ४५१ ४५२ ४५३ ४५४ ४५५ ४५६ ४५७ ४५८ ४५९ ४६० ४६१ ४६२ ४६३ ४६४ ४६५ ४६६ ४६७ ४६८ ४६९ ४७० ४७१ ४७२ ४७३ ४७४ ४७५ ४७६ ४७७ ४७८ ४७९ ४८० ४८१ ४८२ ४८३ ४८४ ४८५ ४८६ ४८७ ४८८ ४८९ ४९० ४९१ ४९२ ४९३ ४९४ ४९५ ४९६ ४९७ ४९८ ४९९ ५०० ५०१ ५०२ ५०३ ५०४ ५०५ ५०६ ५०७ ५०८ ५०९ ५१० ५११ ५१२ ५१३ ५१४ ५१५ ५१६ ५१७ ५१८ ५१९ ५२० ५२१ ५२२ ५२३ ५२४ ५२५ ५२६ ५२७ ५२८ ५२९ ५३० ५३१ ५३२ ५३३ ५३४ ५३५ ५३६ ५३७ ५३८ ५३९ ५४० ५४१ ५४२ ५४३ ५४४ ५४५ ५४६ ५४७ ५४८ ५४९ ५५० ५५१ ५५२ ५५३ ५५४ ५५५ ५५६ ५५७ ५५८ ५५९ ५६० ५६१ ५६२ ५६३ ५६४ ५६५ ५६६ ५६७ ५६८ ५६९ ५७० ५७१ ५७२ ५७३ ५७४ ५७५ ५७६ ५७७ ५७८ ५७९ ५८० ५८१ ५८२ ५८३ ५८४ ५८५ ५८६ ५८७ ५८८ ५८९ ५९० ५९१ ५९२ ५९३ ५९४ ५९५ ५९६ ५९७ ५९८ ५९९ ६०० ६०१ ६०२ ६०३ ६०४ ६०५ ६०६ ६०७ ६०८ ६०९ ६१० ६११ ६१२ ६१३ ६१४ ६१५ ६१६ ६१७ ६१८ ६१९ ६२० ६२१ ६२२ ६२३ ६२४ ६२५ ६२६ ६२७ ६२८ ६२९ ६३० ६३१ ६३२ ६३३ ६३४ ६३५ ६३६ ६३७ ६३८ ६३९ ६४० ६४१ ६४२ ६४३ ६४४ ६४५ ६४६ ६४७ ६४८ ६४९ ६५० ६५१ ६५२ ६५३ ६५४ ६५५ ६५६ ६५७ ६५८ ६५९ ६६० ६६१ ६६२ ६६३ ६६४ ६६५ ६६६ ६६७ ६६८ ६६९ ६७० ६७१ ६७२ ६७३ ६७४ ६७५ ६७६ ६७७ ६७८ ६७९ ६८० ६८१ ६८२ ६८३ ६८४ ६८५ ६८६ ६८७ ६८८ ६८९ ६९० ६९१ ६९२ ६९३ ६९४ ६९५ ६९६ ६९७ ६९८ ६९९ ७०० ७०१ ७०२ ७०३ ७०४ ७०५ ७०६ ७०७ ७०८ ७०९ ७१० ७११ ७१२ ७१३ ७१४ ७१५ ७१६ ७१७ ७१८ ७१९ ७२० ७२१ ७२२ ७२३ ७२४ ७२५ ७२६ ७२७ ७२८ ७२९ ७३० ७३१ ७३२ ७३३ ७३४ ७३५ ७३६ ७३७ ७३८ ७३९ ७४० ७४१ ७४२ ७४३ ७४४ ७४५ ७४६ ७४७ ७४८ ७४९ ७५० ७५१ ७५२ ७५३ ७५४ ७५५ ७५६ ७५७ ७५८ ७५९ ७६० ७६१ ७६२ ७६३ ७६४ ७६५ ७६६ ७६७ ७६८ ७६९ ७७० ७७१ ७७२ ७७३ ७७४ ७७५ ७७६ ७७७ ७७८ ७७९ ७८० ७८१ ७८२ ७८३ ७८४ ७८५ ७८६ ७८७ ७८८ ७८९ ७९० ७९१ ७९२ ७९३ ७९४ ७९५ ७९६ ७९७ ७९८ ७९९ ८०० ८०१ ८०२ ८०३ ८०४ ८०५ ८०६ ८०७ ८०८ ८०९ ८१० ८११ ८१२ ८१३ ८१४ ८१५ ८१६ ८१७ ८१८ ८१९ ८२० ८२१ ८२२ ८२३ ८२४ ८२५ ८२६ ८२७ ८२८ ८२९ ८३० ८३१ ८३२ ८३३ ८३४ ८३५ ८३६ ८३७ ८३८ ८३९ ८४० ८४१ ८४२ ८४३ ८४४ ८४५ ८४६ ८४७ ८४८ ८४९ ८५० ८५१ ८५२ ८५३ ८५४ ८५५ ८५६ ८५७ ८५८ ८५९ ८६० ८६१ ८६२ ८६३ ८६४ ८६५ ८६६ ८६७ ८६८ ८६९ ८७० ८७१ ८७२ ८७३ ८७४ ८७५ ८७६ ८७७ ८७८ ८७९ ८८० ८८१ ८८२ ८८३ ८८४ ८८५ ८८६ ८८७ ८८८ ८८९ ८९० ८९१ ८९२ ८९३ ८९४ ८९५ ८९६ ८९७ ८९८ ८९९ ९०० ९०१ ९०२ ९०३ ९०४ ९०५ ९०६ ९०७ ९०८ ९०९ ९१० ९११ ९१२ ९१३ ९१४ ९१५ ९१६ ९१७ ९१८ ९१९ ९२० ९२१ ९२२ ९२३ ९२४ ९२५ ९२६ ९२७ ९२८ ९२९ ९३० ९३१ ९३२ ९३३ ९३४ ९३५ ९३६ ९३७ ९३८ ९३९ ९४० ९४१ ९४२ ९४३ ९४४ ९४५ ९४६ ९४७ ९४८ ९४९ ९५० ९५१ ९५२ ९५३ ९५४ ९५५ ९५६ ९५७ ९५८ ९५९ ९६० ९६१ ९६२ ९६३ ९६४ ९६५ ९६६ ९६७ ९६८ ९६९ ९७० ९७१ ९७२ ९७३ ९७४ ९७५ ९७६ ९७७ ९७८ ९७९ ९८० ९८१ ९८२ ९८३ ९८४ ९८५ ९८६ ९८७ ९८८ ९८९ ९९० ९९१ ९९२ ९९३ ९९४ ९९५ ९९६ ९९७ ९९८ ९९९ १०००

टीका—वर्तने वृत्तिः—आत्मनः कुटुम्बस्य वा पोषणम् । तदर्थं कृप्यादिकं कर्म करोति लोभ-
समुचितधनधान्योऽपि प्रतिवर्षं महतीं सम्पदमिच्छन् प्रकर्षवतीम् । एवं विरागवार्ता—वृत्ति-
रस्यां विद्यत इति वार्ता, वैराग्यवृत्तिः वैराग्ये वर्तनम् । तस्यां विरागवार्तायां यो हेतुः कारण-
स पुनः पुनश्चिन्त्यः अभ्यसनीयः । स च हेतुः वैराग्यप्रख्यापकानि शास्त्राणि । यानि आलोच्य
आलोच्य प्रतिक्षणं परित्यज्य रागादीन् वैराग्यमेवालम्बत इति ॥ १५ ॥

अर्थ—जिस प्रकार आजीविकाके लिए लोग बार-बार उसी धंधेको करते हैं, इसी प्रकार
वैराग्यके कारणका भी बार-बार चिन्तन करना चाहिए ।

भावार्थ—धन धान्यसे भरपूर होनेपर भी लोग जिस प्रकार प्रतिवर्ष खूब धनी बननेके
इच्छासे अपने अपश अपने कुटुम्बके पोषणके लिए बार-बार खेती बगैरहका रोजगार करते हैं । इसी
प्रकार जिस कारणसे वैराग्यमें प्रवृत्ति हो, उसका बार-बार अभ्यास करना चाहिए । वह कारण वैराग्यके
कथन करनेवाले शास्त्र ही हैं, जिनकी आलोचना कर करके प्रतिसमय रागादिकको छोड़कर वैराग्यके
ही सहारा लिया जाता है ।

‘तद्य वैराग्यमविच्छेदेन यथा न व्युत्थत्यन्तराल एव तयाऽनुष्ठेयम्’ इत्याह—

वह वैराग्य बराबर बना रहे, बीचमें ही न हट जावे, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए । यही वा-
ग्व्यपार बनता है—

दृढतामुपैति वैराग्यभावना येन येन भावेन ।

तस्मिंस्तस्मिन् कार्यः कायमनोवाग्भिरभ्यासः ॥ १६ ॥

टीका—वैराग्यवासना प्रतिदिनं येन येन भावेन जन्मजरामरणशरीराद्युत्तरकारण-
लोचनादिना न विच्छिद्यते, दृढतामेवोपैति, तत्र तत्र अभ्यासः कार्यः कायमनोवाग्भिः । अथ
‘येन येन भावेन’ इति मनःपरिणामेन अत्यर्थं ‘निर्वेदसंवेगरूपेण भाव्यमानेन दृढीमर्वा
वैराग्यं तत्र विधेयोऽभ्यास इति ॥ १६ ॥

अर्थ—जिस जिस भावसे वैराग्यभावना दृढताकी प्राप्त होती है, मन, वचन, और काय
उस उसमें अभ्यास करना चाहिए ।

भावार्थ—जन्म, मुद्राया, मरण और शरीर आदि उत्तर कारणोंकी आलोचना करना इसका
जिस जिस भावसे वैराग्यभावना प्रतिदिन मजबूत होती जाती है, मनसे, वचनसे, और कायसे उस उ-
क्तका अभ्यास करना चाहिए । अथवा मनके जिस निर्वेद और संवेग परिणामकी भावना करने
वैराग्य दृढ होता है, उसका अभ्यास करना चाहिए ।

मुनाश्चोद्यप्रत्यरचनार्यं वैराग्यवाचिनः पर्यायशब्दानाचरे—

प्रत्येकी रचना मुखपूर्वक समग्रमें आनेके लिए वैराग्यके अर्थवाची पर्याय शब्दोंको कहते हैं—

माध्यस्थ्यं वैराग्यं विरागता शान्तिरुपशमः प्रशमः ।

दोषक्षयः कपायविजयश्च वैराग्यपर्यायाः ॥ १७ ॥

टीका—अरागद्वेषवृत्तिर्मध्यस्थः, तस्य भावः कर्म वा माध्यस्थ्यम् । विगतरागद्वेषत वैराग्यम् । विगतरागो विरागः, तद्भावो विरागता । शमः शान्तिः—तेषामेव रागादीनामनुदयाद्यवस्था । वैराग्यस्य सामीप्येन शम उपशमः । प्रकृतः शमो रागादीनामेव प्रशमः दूषयन्तीति दोषाः अपूर्वकर्मोपादानेन जीवं क्लृपयन्ति, त एव रागादयः, तेषां क्षयः—आत्यन्तिक उच्छेदः । कप्यन्तेऽस्मिन् जीवा इति कपः संसारः, तस्य, आया उपादानकारणार्था इति कपायाः, तेषां विजयः—अभिभवो निराकरणम् । एवमेते सर्व एव वैराग्यपर्याया कथिताः ॥ १७ ॥

अर्थ—माध्यस्थ्य, वैराग्य, विरागता, शान्ति, उपशम, प्रशम, दोष-क्षय और कपाय-विजय—सब वैराग्यके नामान्तर हैं ।

भावार्थ—जिसकी प्रवृत्ति राग और द्वेषसे रहित होती है, उसे माध्यस्थ्य कहते हैं और उसका भाव अथवा कार्यको माध्यस्थ्य कहते हैं । राग और द्वेषके चले जानेको वैराग्य कहते हैं । रागरहितको विराग कहते हैं, और विरागके भावको विरागता कहते हैं । शम शान्तिको कहते हैं, अर्थात् उन्हीं रागादिकका उदय वगैरह न होना क्षय है । वैराग्यकी समीपतामें जो शान्ति होती है, उसे उपशम कहते हैं । रागादिकके ही उत्कृष्ट शमको उपशम कहते हैं । नये नये कर्मोंको लाकर जो जीवको दूषित अर्थात् क्लृपित करते हैं, उन्हें दोष कहते हैं । वे दोष रागादिक ही हैं । उनका विस्तुल नष्ट हो जाना, दोष-क्षय है । जिसमें जीव को उसे 'कप्' अर्थात् संसार कहते हैं, और संसारके उपादानकारणोंको कपाय कहते हैं । उनका जीतना कपाय-विजय है । ये सभी वैराग्यके नामान्तर हैं ।

विगतो रागश्च विरागः । कः पुनरयं रागो नाम ? तमपि पर्यायद्वारेणाचष्टे—

रागरहितको विराग कहते हैं । अतः रागको समझानेके लिए प्रत्येकार उसके भी नामान्तर कहते हैं—

इच्छा मूर्च्छा कामः स्नेहो गार्ह्यं ममत्वमभिनन्द. ।

अभिलाष इत्यनेकानि रागपर्यायवचनानि ॥ १८ ॥

टीका—इच्छा—प्रार्थना, रमणीयेषु योषिदादिषु आत्मपरिणामः । मूर्च्छा वाह्यवस्तुभिः स एकीभवनाध्यवसायलक्षणः परिणामः । काम प्रायेणाविशेष इष्टस्य वस्तुनः । स्नेहः प्रतिविशिष्टप्रमादिलक्षणः । गृह्णता गार्ह्यं—अभिलाषा—प्राप्तवस्तुविषया । ममेदंवस्तु

अहमस्य स्वामी' इति चित्तपरिणामो ममत्वम् । इष्टवस्तुप्राप्तौ परितोषोऽभिनन्दः । अभि-
लषणमभिलाषः-इष्टप्राप्त्यर्थं मनोरथः । एवमेभिः पर्यायशब्दैर्योऽर्थोऽभिधीयते स रागः ॥१८॥

अर्थ—इच्छा, मूर्च्छा, काम, स्नेह, मार्घ्य, ममत्व, अभिनन्द, अभिलाष इत्यादि अनेक रागके पर्यायवाची नाम हैं ।

मावार्थ—सुन्दर स्त्री आदिमें जो प्रीति होती है, उसे इच्छा कहते हैं । बाह्य वस्तुओंके साथ एकत्र होने रूप जो परिणाम होता है, उसे मूर्च्छा कहते हैं । इष्ट वस्तुकी अभिलाषाको काम कहते हैं । शिष्ट प्रेम बेगारहको स्नेह कहते हैं । अप्राप्त वस्तुकी इच्छा करनेको मार्घ्य कहते हैं । यह वस्तु मेरी है, इसका मैं स्वामी हूँ, ऐसे मनके भावको ममत्व कहते हैं । इष्ट वस्तुके मित्रनेपर जो सन्तोष होता है, उसे अभिनन्द कहते हैं । ॥ वस्तुकी प्राप्तिके लिए जो मनोरथ है, उसे अभिलाषा कहते हैं । ये सब शब्द रागके ही पर्यायान्तर हैं ।

‘दोषशयो वैराग्यम्’ इत्युक्तम् । तत्र पर्यायकथनेन दोषं निरूपयति—

दोषशयको वैराग्य कहा है । अतः दोषके पर्याय नाम कहते हैं :—

ईर्ष्या रोषो दोषो द्वेषः परिवादमत्सरसूयाः ।

वैरप्रचण्डनाद्या नेके द्वेषस्य पर्यायाः ॥ १९ ॥

टीका—‘परिविमवादिदर्शनाश्रितपरिणामो जायते विधुष्यतामेव एतेन विभवेन, ममैवास्तु विमशोऽयस्य मा भूत्’ इति ईर्ष्या । तथा सांभोग्यरूप-लोकप्रियत्वादिविषयरोषः क्रोधः । रूपवर्तमाने दोषः । अर्थात् निवृत्तशयो द्वेषः परदोषोत्कीर्तनं परिवादः । मां छोड़यति छत्रयति सदैर्मान् इति मत्सरः । अग्न्या तु अक्षमा । परस्परवयादिजनितकोपसमुत्पन्नं वैरम् । प्रकृष्टं चण्डनं प्रचण्डनं प्रचोदय शास्त्रमपि कोपाग्ने संवृक्षणम् । एवमाद्या बहवोऽन्येऽपि द्वेषपर्यायाः ॥ १९ ॥

अर्थ—ईर्ष्या, रोष, दोष, द्वेष, परिवाद, मत्सर, अग्न्या, वैर और प्रचण्डन इत्यादि अनेक द्वेषके पर्याय नाम हैं ।

मावार्थ—दूसरेकी सम्पत्ति बोगहको देखकर मनमें ऐसा भाव होता है कि इसकी यह सम्पत्ति मेरी हो जाने, मेरे पाम की सम्पत्ति रहे, अन्य किसीके भी पाम सम्पत्ति न रहे, इस भावको ईर्ष्या कहते हैं । दूसरेकी सम्पत्ति, धन, और छोट्टियता आदिको देखकर जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसे रोष कहते हैं । जो दूसरे को बड़ दोष है । प्रीतिके न होनेको द्वेष कहते हैं । दूसरेके दोषोंको कहना परिवाद है । जो अपनेकी सम्पत्ति प्रशंसे अलग करे, बड़ मत्सर है । दूसरेकी गुणोंको न सह सकना अग्न्या है । अन्तमें मारपीट होनेमें उत्पन्न हुए क्रोधमें जो भाव पैदा होता है, वह वैर है । अलग्न तीन गुणोंकी अर्धत्वात् हुए क्रोधिको भी बड़कना प्रचण्डन है । इत्यादि अन्य भी अनेक द्वेषके नामान्तर हैं ।

‘काः पुनः क्रियाः कुर्वन्त्यमात्मा रागद्वेषवशागो भवति ?’ इति कारिकात्रयेण कुलकमाह—
 किन किन कामोंके करनेसे यह आत्मा राग और द्वेषके अधीन हो जाता है, तीन कारिकाओंसे यह बतलाते हैंः—

रागद्वेषपरिगतो मिथ्यात्वोपहतकलुषया दृष्ट्या ।

पञ्चाश्रवमलबहुलार्तरौद्रतीव्राभिसन्धानः ॥ २० ॥

कार्याकार्यविनिश्चयसंक्लेशविशुद्धिलक्षणेर्मूढः ।

आहारभयपरिग्रहमेथुनसंज्ञाकलिग्रस्तः ॥ २१ ॥

क्लिष्टाष्टकर्मबन्धनबद्धनिकाचितगुरुर्गतिशतेषु ।

जन्ममरणैरजसं बहुविधपरिवर्तनाभ्रान्तः ॥ २२ ॥

दुःखमहत्तनिरन्तरगुरुभाराक्रान्तकर्षितः करुणः ।

विषयसुखानुगततृपः कपायवक्तव्यतामेति ॥ २३ ॥

टीका—पर्यायद्वारेणोक्तौ रागद्वेषौ, ताभ्यां परिगतः—तादृशपरिणामयुक्तः । मिथ्यात्वं तत्स्वार्थाश्रद्धानम्, अभिगृहीताअनभिगृहीत-सन्देहभेदात् त्रिविधम् । अभिगृहीतं त्रयाणां त्रिपष्टयधिकानां पाखण्डिशतानाम् । अनभिगृहीतम् अप्रतिपक्षदेवतापाखण्डरूपम् । सन्दिग्धम् एकस्याप्यक्षरस्य पदस्य वाऽप्यरोचनामिथ्यादर्शनम् । तेनोपहतत्वात् कलुषा दृष्टिः बुद्धिः ‘मलिना’ इत्यर्थः । तथा इत्यभूतया दृशा बुद्ध्या कारणभूतया । पञ्चाश्रवाः पञ्चेन्द्रियाणि प्राणातिपातादीनि च । आश्रवन्ति—आददते कर्म इति आश्रवाः । पञ्चाश्रवोपात्तकर्मणैव मल-बहुल उपचितकर्मराशिः । आर्तं चतुर्धा । अमनोहविषयसम्प्रयोगे सति तद्वियोगैकतानो मनो-निरोधो ध्यानम् । तथाऽसद्वेदनायाः । तथा मनोहविषयसम्प्रयोगे तद्विप्रयोगैकतानश्चित्त-निरोधः तृतीयमार्तम् । चक्रवर्त्यादीनामृद्धिदर्शनात् ‘ममाप्यमुष्य तपसः फलमेवंविधमेव स्यादन्यजन्मनि’ इति चित्तनिरोधश्चतुर्थमार्तं निदानकरणमात्रमिति । कृतमिति दुःखं संक्लेशः, तत्र भवमार्तमिति । रुद्रः क्रूरः नृशंसः, तस्यैव रौद्रम् । तदपि चतुर्धा । तत्र प्रथमं हिंसानुबन्धिः अनेनानेन च उपायेन गलकूटपाशयन्त्रादिना प्राणिनो व्यापाया इति । तत्रैकतानो मनो-निरोधो रौद्रं ध्यानम् । द्वितीयमनुतानुबन्धि-येन येन उपायेन परो वञ्च्यते कूटसाक्षिदाना-दिना तत्रैकतानं मनो रौद्रम् । तृतीयं स्नयानुबन्धि—येन येन प्रकारेण परस्वमादीयते घृष्टरुक्-कर्तारिकाष्टकखात्रखननादिना तत्रैकतानं मनो रौद्रम् । घनधान्यादिविषयसंरक्षणैकतानं मनो दिवानाशि तुर्याय रौद्रम् । अभिसन्धानमभिसन्धिः अभिप्रायः । स च आतरौद्रध्यान-योस्तीवः प्रकृष्टार्जमसन्धिः । पञ्चाश्रवमलबहुलश्चासौ आनेरौद्रतीव्राभिसन्धानश्चेति ॥ २० ॥

१ । वः ‘घिन’ मु० । २ कृष्णान्न - मु०

कार्यं जीवरक्षादिकम् । अकार्यं जीववधादिकम् । तयोर्विनिश्चयो निर्णयः स तथा ।
संज्ञेयः कालुष्यम् । विशुद्धिः नैर्मल्यम् । तयोः क्लृप्तचित्तानिर्मलचित्ततारूपयोरलक्षणानि
परिज्ञानानि । तथा तानि चेति सभासः । तैः करणभूतैर्मूढः—सुग्धः । तथा आहारभयपरिग्रह
मैथुनसंज्ञाः प्रसिद्धरूपाः । ता एव कलयः कलहाः कलिहेतुत्वात् । तैर्ग्रस्तः—भात्रात इति ॥ २१ ॥

गतिरातेषु बह्वेषु गतिषु पुनः पुनरावृत्त्या भ्रमणान्, क्लृप्तमष्टाभिः कर्मभिर्बन्धनं तेन
बद्धः, बद्धनिकाशितत्वात् गुरुः, जन्मजरामरणानि तैरजस्रं पुनः पुनः, बहुविधपरिवर्तनमनेका-
कारम्, अतो भ्रान्तः परिवर्तनेन ॥ २२ ॥

दुःखसहस्रमिति । बाहुल्यप्रतिपादनार्थं सहस्रग्रहणम् । दुःखसहस्राण्येव निरन्तराणि-
भाग्यवृष्टिभ्रान्ति । नारकतिर्यङ्मनुष्यामरमणेषु गुरुभारः, तेनाक्रान्तत्वात्—भवदृश्यत्वात्, कर्षितः
पृशतां नीतो 'दुर्बलतां गतः' इति यावत् । करुणास्पदत्वात् करुणः । तृप्यतीति तृपः विपासितः ।
विनयाः शाश्वद्वयः, तन्मनितं सुखं विषयसुखमातद्गुणतः तत्रासक्तः । विषयसुखाद्गुणतश्चासी
तुल्यधेनि विषयसुगानुगततृपः । उपजातविषयसुखोऽपि पुनस्तृप्यति 'विशिष्टतरमभिलषति'
इत्यर्थः । एवंविधो जीवः कथापाणां क्रोधादीनां वक्ष्यतामेति—क्रोधी, मानी, मायावी,
लोमशांभेति । उलक्षणः कथावशात् । कथयंयताम्यः क्रोधादिभिरित्यर्थः ॥ २३ ॥

अर्थ—जो राग और द्वेषमें युक्त है, जिसको बुद्धि मिथ्यात्वसे ग्रस्त होनेको कारण मज्जिन है
और मज्जिन बुद्धिके कारण पाँच इन्द्रियों अथवा दिसादि पाँच पापोंके द्वारा होनेवाले कर्मोंके आगमनसे
विमुखी आत्मामें गुरु कर्मवत् इकट्ठा होगया है, जिसके आर्षध्यान और रौद्रध्यान रूप तीव्र परिणाम
होने हैं ।

आचार्य—राग और द्वेषके सामान्तर पहले बनछा आवे हैं । जो उनसे युक्त है, वही राग और
द्वेषके अर्जित होता है । तत्पर्यंके अदान न करनेको मिथ्यात्व कहते हैं । वह तीन प्रकारका है—
गूढ़ीन, अगूढ़ीन और स्पन्दह । तीनमी प्रेमठ पावण्डितन गूढ़ीन मिथ्यात्व है; क्योंकि दूसरोंके उपदेश
कोइसे लोग उन्हें प्रमद करते हैं । किसी पावण्डो देवताको उपदेशपूर्वक प्रमद न करना, अर्थात्
अमद ही ठमसे अभिप्राय होता अगूढ़ीन मिथ्यात्व है । श्रुतज्ञानके एक भी अक्षर अथवा पदमें रुचि
न होनेसे स्पन्दह मिथ्यात्व होता है । जिसके मिथ्यात्व होता है, उसको बुद्धि मज्जिन हो जाती है,
और बुद्धिके मज्जिन हो जानेसे वह पाँचों इन्द्रियोंके नियोगमें आमग्न हो जाता है । अथवा दिसा, छठ,
चोरे, कुलीन, और पण्डित इन पाँचों पापोंको करता है । इससे उसके कर्मोंका आसव होता है,
और कर्मोंके आसव होनेसे उसकी आत्मामें कर्मवत्की गति इकट्ठी हो जाती है । ऐसा जीव भी राग
और द्वेषके अर्जित होता है ।

अथ आर्षध्यान कर प्रमदका है—अग्निव बन्धुके सम्बन्ध हो जानेपर उसके दूर करनेके लिए जो
एकदिन चिन्तनका कारण है, वह प्रमदका आर्षध्यान है । कोई रोग हो जानेपर उसके दूर करनेके लिए

रात-दिन चिन्ता करते रहना, दूसरा आर्चध्यान है। इष्ट वस्तुके विडोह हो जानेपर उसकी पुनः प्राप्ति के लिए चिन्ता करना तीसरा आर्चध्यान है। चक्रवर्ती आदिकी सम्पत्तिकी देखकर मुत्ते भी इस तपका फल परलोकमें इसी रूपमें मिले, ऐसा सोचते रहना निदान नामका चौथा आर्चध्यान है। ऋत दुःख व्यथा संदेशको कहते हैं, उससे जो ध्यान होता है, वह आर्चध्यान है। मूल व्यथा निर्दयको रुद्र कहते हैं, उसका जो ध्यान होता है, वह रौद्रध्यान है। वह भी चार प्रकारका हैः—पहला हिंसानुबन्धि है, अर्थात् हिंसामें आनन्द मानना। झूठी गवाही देना वगैरह अमुक अमुक उपायसे दूसरे ठगे जाते हैं, इत्यादि उपाय सोचनेमें मनका तन्मय होना दूसरा अत्यन्तानन्द रौद्रध्यान है। कैची, फावड़ा, वगैरह जिन जिन उपायोंसे दूसरों का धन हरा जा सकता है, उन उपायोंके चिन्तनमें मनका एकाग्र होना स्नेयानुबन्धि नामका तीसरा आर्चध्यान है। धन-धान्य आदि परिग्रहके संरक्षणमें रात-दिन मनका लगा रहना विषयानन्दि नामका चौथा रौद्रध्यान है। इन दोनों दुर्पर्यायोंमें आत्माके भाव बड़े तीव्र होते हैं, और जिनके वैसे भाव होते हैं, वह राग और द्वेषके अधीन होता है ॥ २० ॥

अर्थ—जो कार्य और अकार्यका निश्चय करनेमें मूढ़ है, संक्लेश और विशुद्धिके स्वरूपको नहीं समझता, आहार-मय-परिग्रह और भैद्युन संघारूपी कष्टमें जो फँसा हुआ है।

भावाय—जीवकी रक्षा आदि कार्य हैं और जीवकी हिंसा वगैरह अकार्य हैं। कलुषित परिणामोंके होनेको कालुष्य कहते हैं, और निर्मल भावोंके होनेको विशुद्धि कहते हैं। इनको जो नहीं समझता तथा आहार वगैरहकी चाहमें फँसा हुआ है, वह रागादिकके अधीन है ॥ २१ ॥

अर्थ—जो आठ प्रकारके क्लिष्ट कर्मोंके निष्काचितबन्धसे भारी हो रहा है, तथा सैकड़ों गतियोंमें बार-बार जन्म लेने और मरनेके कारण अनेक प्रकारके परिभ्रमणके चक्रमें पड़ा हुआ है ॥ २२ ॥

अर्थ—सर्वदा हजारों दुःखोंके गुरु भारसे आक्रान्त होनेके कारण जो दुर्बल हो रहा है, दयाका पात्र है, विषय-सुखमें आसक्त होकर उनकी और चाहना करता है, वह जीव कपायवाला कहा जाता है।

भावाय—दुःखकी अधिकता बतलानेके लिए 'हजारों दुःख' कह दिया है। अर्थात् नरकादिक गतियोंमें बराबर दुःख सहते-सहते जिसकी आत्मा दुःखोंके भारसे दब गई है, इसी लिए जो दया करनेके योग्य है, तथा जो विषय-सुखमें इतना आसक्त है कि विषय-सुखके मिलनेपर भी उसकी इच्छा शान्त होनेके बजाय और बढ़ती है। जो जीव इस प्रकारके होते हैं, वे राग और द्वेषके अधीन होते हैं। राग और द्वेषका ही नाम कपाय है। अतः वे कपायवाले अर्थात् क्रोधी, मानी, मायावी और लोभी कहे जाते हैं ॥ २३ ॥

‘स पुनः कपायवक्तव्यतां गत्वा किमवाप्नोति ?’ इत्याह—

अब कपायवान् आत्माको क्या दशा होती है, यह बतलाते हैंः—

स क्रोधमानमायालोभैरतिदुर्जयैः परामृष्टः ।

प्राप्नोति यानमर्थान् कस्तानुद्देष्टुमपि शक्तः ॥ २४ ॥

टीका—स खलु एवंविधः समुपजातकपायपरिणामः क्रोधादिभिः परामृष्टः । अतीव दुर्जयै-
रिति । नास्त्यसत्त्वजैतुं शक्याः कपाया इति दुर्जयाः, तैः परामृष्टः परिभूतः 'कपायवशंगतः'
इत्यर्थः । प्राप्नोति याननर्यान्-आपद्दिशोपान् वधवन्धादीन् । कस्ताननर्यान् वचनमात्रेणापि
व्याख्यातुं समर्थः । अनर्थभूयसि संसारे कियतोऽनर्यान् तान् नामग्राहं प्रतिपादयितुं
शक्येरन् इति ।

अर्थ—अत्यन्त दुर्जय क्रोध, मान, माया और डोम कपायोंके आधीन हुआ जीव जिन जिन
कठोंको उठाना है, उन्हें कहनेके लिए भी कौन समर्थ है ?

माचार्य—कमजोर प्राणी कपायोंको नहीं जीन सकते, अतः उन्हें दुर्जय कहा है । जो इन दुर्जय
कपायोंके बन्धुत्वमें कैस जाता है, उसको कुराड नहीं है । वह जिन जिन कठोंको भोगता है, उन्हें कोई
बड़ भी नहीं सकता । टीक भी है, जब संसार अनर्थोंका घर है, तो उनमेंसे कितने अनर्थोंके नाम डेकर
दिनाया जा सकता है !

'यद्यपि सकलानर्यान्आख्यातुमशक्यं तथापि स्थूलतरकातिषयानर्यान्यानमपावेभ्यो
मार्गाच्छेदपत्येव' इत्याह—

यद्यपि सब अनर्थोंको कहना शक्य नहीं है, तथापि कुछ मोटे-मोटे अनर्थोंको बतला देनेसे
सब जीशेरी उनमें रक्षा हो सकेगी, अतः उन्हें कहते हैं—

क्रोधान् प्रीतिविनाशं मानाद् विनयोपधातमाप्नोति ।

शाठधातप्रत्ययहानिः सर्वगुणविनाशनं लोभात् ॥२५॥

टीका—क्रोधनं क्रोधः—आत्मनः परिणामो मोहकर्मोदयजनितः । तस्मादेवंविधात् परिणामा-
द्विबोद्धे एव प्रीतिव्यवच्छेदो भवतीति विनयमरपि साकम्, स्वच्छिन्नायाश्च प्रीताविनिर्मुक्ति-
रागवन् । मानो गर्वमन्मः 'अहमेव ज्ञानी दाना शूरः' इत्यादिक आत्मपरिणामः । तस्माद्
विनयोपधातमाप्नोति । विनयमूत्रश्च धर्मः ।

इहगुणमात्रुद्देशे यथायोग्यं विनयः कार्यः । स च उपशान्तगर्वपरिणामस्य विहन्यते
तिष्ठत्यने इति दोषः । शाठ्यपरिणामो माया । तस्मान् प्रत्ययहानिः प्रत्ययो लोकव्यवहारप्रसिद्धा
हविर् पुनरेकस्यवर्गान् व्यापकप्रत्ययपणश्च इत्यादि । तद्धानिः—अमत्यभाषणे शाठ्य-
परिणामान् स्वामहाद्वयमेति । लृप्ता डोमपरिणाम आत्मनः । तस्माच्च सर्वगुणविनाशभाग-
मरति । सर्वे च ते गुणाश्च अमामादेवादयः तान् लोभाभिभूतः समूहकारं कवति । 'आप्नोति'
इति अप्यवर्तिना क्रियापदेन सर्वथाविमम्बन्त्य ॥ २५ ॥

अर्थ—दोषमें प्रीति का नाश होता है, अतः विनय का वाग होता है, मायाचारमें विश्वास
रहित होता है, और लोभमें सभी गुण नष्ट हो जाते हैं ।

भावाय—मोक्षकर्मके उदयसे उत्पन्न हुए आत्माके क्रोध करनेरूप परिणामको क्रोध कहते हैं। क्रोध करनेसे इसी लोकमें अपने अत्यन्त प्रिय जनोंके साथ भी प्रेमका नाता टूट जानेसे आत्माको बहुत दुःख होता है। मैं ही जानी हूँ, मैं ही दानी हूँ, मैं ही शूरी हूँ, इत्यादि रूप आत्म-परिणामको घमंड या मान कहते हैं। मान करनेसे विनय नहीं रहती, और धर्मका मूल विनय ही है। देव, गुरु, साधु, और बृद्ध जनोंकी यथायोग्य विनय करनी चाहिए। किन्तु जब मानका उदय होता है, तो वह विनय नष्ट हो जाती है। अमुक मनुष्य सच बोलता है, और उसके पास जो कुछ धरोहर रखे उसे वह छेड़ा देता है, लोकव्यवहारके अनुसार इस तरहकी बातोंको प्रत्यक्ष अपादि विश्वास कहते हैं। झूठ बोलनेसे और धरोहरको हड़प जानेसे वह विश्वास उठ जाता है। तथा तृष्णाको लोभ कहते हैं। लोभ करनेसे क्षमा मादव आदि सभी गुण नष्ट हो जाते हैं।

सम्प्रति एकैकस्य क्रोधादेः व्यसनोपायं दर्शयन्नाह—

अथ क्रोधादिक प्रत्येक कपायको दुःख देनेवाली बतलाते हैं :—

क्रोधः परितापकरः सर्वस्योद्वेगकारकः क्रोधः ।

वैरानुपङ्गजनकः क्रोधः क्रोधः सुगतिहन्ता ॥ २६ ॥

टीका—परितापो हि दाहज्वराभिभूतस्यैव क्रोधिनः परिदहनम्-अस्वस्थता। उद्वेगो भयम्। सर्वस्येति नारकतिर्यङ्मनुष्यदेवाद्यस्यात्मनो भयमुत्पादयति। कुतश्चिन्निमित्तादुत्पन्नो बधवन्धनीभवादादिसन्तानो वैरम्। तस्य अनुपङ्गः-अनुबन्धः अन्वयः, तं जनयति-उत्पादयति। क्रोधः सुगतिः-मोक्षः, तां हन्ति। मुक्त्यप्रापणसामर्थ्याद् 'हन्ति' इत्युच्यते। क्रोधाविष्टाश्च सुभूमपरशुरामादयः श्रूयन्ते दुर्गतिगामिनः पारमर्षे प्रवचने। तस्मादिहपरलोक-योः रपायकारी क्रोध इति युक्तः परिहर्तुम् ॥ २६ ॥

अर्थ—क्रोध परितापको कर्ता है। क्रोधसे सभीको डर लगता है। क्रोध वैरको पैदा करता है और क्रोध सुगतिका घातक है।

भावाय—दाहज्वरसे पीड़ित मनुष्यके समान क्रोधीकी अन्तरात्मा क्रोधसे सर्वदा जला करती है। क्रोधीसे सभी गतियोंके जीव भय खाते हैं। क्रोधमें आकर किसीने किसीका बध कर दिया, या उसे जेलखानेमें भिजवा दिया तो उस वैरकी परम्परा पीढ़ी दरपीढ़ी तक चलती रहती है। क्रोध सुगति अपादि मोक्षका भी घातक है; क्योंकि क्रोधी मनुष्यकी मुक्ति नहीं होती। शास्त्रोंमें सुना जाता है कि सुभूम और परशुराम वगैरहको क्रोधके कारण दुर्गतिमें जाना पड़ा है। क्रोध इस लोक और परलोक दोनोंमें हानिकारक है। अतः उसे छोड़ना ही योग्य है।

श्रुतशीलविनयसंदूषणस्य धर्मार्थकामविघ्नस्य ।

मानस्य कोज्वकाशं मुहूर्तमपि पण्डितो दद्यात् ॥ २७ ॥

सम्प्रति बहुदोषकपायार्थमुपसंहरन्नाह—

अत्र बहुत दोषोऽपि युक्त कथायके वर्णनका उपसंहार करते हैं—

एवं क्रोधो मानो माया लोभश्च दुःखहेतुत्वात् ।

सत्त्वानां भवसंसारदुर्गमार्गप्रणेतारः ॥ ३० ॥

टीका—सर्व एवमेव कथायाः तीव्रस्य प्रकर्षप्राप्तस्य नरकगत्यादिषु दुःखस्य हेतवः जनकाः कारणभूता इति । केषां दुःखहेतवः ? सत्त्वानां प्राणिनाम् । दुःखहेतुत्वाच्च भवसंसारदुर्गमार्गप्रणेतारो भवन्ति । भवो नरकादिजन्म, तदेव संसारः पुनः पुनर्गमनागमनाद् दुर्गमः—विरमो भयानकः, तस्य यो मार्गः पन्थाः, तस्य प्रणेतारः प्रवर्तका नायका देशका । क पुनरसौ मार्गः ? हिमाव्रतायाचरणलक्षणः ॥ ३० ॥

अर्थ—इस प्रकार दुःखों के कारण होनेसे क्रोध, मान, माया, और लोभ प्राणियों के चारगतिरूपी भयानक संसार के मार्ग के प्रवर्तक हैं ।

भाष्य—ये सभी कथायें नरकादिक गतिषु भी प्राणियों को तीव्र दुःख के देनेवाली होने के कारण भयानक संसार के मार्ग को दिखानेवाली हैं । आशय यह है कि बिना, छूट बगैरह पापों का करना निम्नरा मार्ग है, और कथाय के बशीभूत प्राणी इन पापों को करता है । अतः कथाय संसार को बहानेवाली हैं ।

एतामेव कथायाणामायविकल्पद्वयप्रदर्शनायमाह—

इदं कथायों के दो भेद बतलाते हैं—

ममकारादहङ्कारावेपां मूलं पदद्वयं भवति ।

रागद्वेषावित्पि तस्यैवान्यस्तु पर्यायः ॥ ३१ ॥

टीका—ममकारो ममत्वम् 'ममेदं ममेदम्' इति, मायालोभकपाययोर्ग्रहणम् । अहङ्कारो गर्वः, म च अभिमानत्रोचलक्षणः । मायामपि द्रव्योपादानाय वणिजः कुर्वन्ति क्रय-विहयानिषु, अतो ममकाराण्यपानिन्येव । क्रोधो हि अभिमानादेव क्रियते—'किमित्ययं मामाशंसतीति आदित्ति वा प्रथम्य' मन्' इति । अतोऽहङ्कार एव । 'एवाम्' इति क्रोधादीनां मूलं अहमेव पदद्वयं 'ममकारोऽहङ्कार इति च । तथा च रागद्वेषावपि बीजभूता क्रोधादीनां दृष्टान्ता । नन्देव पदद्वयव्यापारः पर्यायो ममकारः—रागः, अहङ्कार—द्वेप ॥ ३१ ॥

अर्थ—इन कथायों के मूल दो पद हैं—एक ममकार और दूसरा अहङ्कार । राग और द्वेष भी उनके ही कारण हैं ।

भाष्य—'यह वेग है' इस प्रकार के मन्दर के ममकार कहने हैं । इससे माया और लोभ उत्पन्न हो जाते हैं । गर्व को अहङ्कार कहने हैं । यह मान कथाय और क्रोध कथाय का लक्षण है ।

कारिका २१-२२-२३]

प्रशमरतिप्रकरणम्

धन कमानेके लिए बनिये लोग लेन-देनमें मायाचार भी करते हैं, अतः माया ममकारके ही अन्तर्गत। क्रोध भी उसी भावसे ही किया जाता है। 'यह मामूली आदमी होकर भी मुझपर क्यों चिह्नात अपवा मुझे क्यों मारता है?' यह अहंकार ही है। अतः इन क्रोधादि कपायोंके मूल अर्थात् बीज ही पद हैं। तथा राग और द्वेष भी क्रोधादिके बीज जानने चाहिए। ये दोनों उन्हीं दो पदोंके नाम हैं। ममकारका नाम राग है, और अहंकारका नाम द्वेष है।

अर्थपां क्रोधादीनां चतुर्णां कपायाणां को रागः, को वा द्वेषस्तदित्याह—
इन क्रोधादि कपायोंमें राग और द्वेषका विभाग करते हैं—

माया लोभकपायश्चेत्येतद्वारागसंज्ञितं द्वन्द्वम् ।
क्रोधो मानश्च पुनर्द्वेष इति समासनिर्दिष्टः ॥ ३२ ॥

टीका—उक्तलक्षणौ मायालोभौ । तावेव द्वन्द्वं मिथुनम् । रागसंज्ञितं रागनामकम् ।
क्रोधमानौ चोक्तलक्षणौ । एतदपि द्वन्द्वं द्वयं 'द्वेष' इति निर्दिश्यते संक्षेपतः ॥ ३२ ॥
अर्थ—संक्षेपमें माया और लोभ कपायके युगलका नाम राग है, और क्रोध तथा मान कपायके युगलका नाम द्वेष है ।

भावार्थ—माया और लोभको राग कहते हैं, और मान तथा क्रोधको द्वेष कहते हैं ।
तौ पुनर्ममकाराहङ्कारौ रागद्वेषौ वा किं केवलावेव ज्ञानावरणीयादिकर्मबन्धे पर्याप्तौ
अथान्यमपि कश्चित् सहायमपेक्षते ? इत्याह—
शङ्का—वे ममकार और अहंकार अपवा राग और द्वेष अकेले ही ज्ञानावरणादिक कर्मोंका बन्ध करानेमें समर्थ हैं या किसी दूसरेकी सहायता लेते हैं ? प्रत्यकार इसका उत्तर देते हैं :—

मिथ्यादृष्ट्याविरमणप्रमादयोगास्तयोर्वलं दृष्टम् ।
तदुपगृहीतावष्टविधकर्मबन्धस्य हेतू तौ ॥ ३३ ॥

टीका—मिथ्यादर्शनं मिथ्यादृष्टिः । तत्पूर्वमुक्तं तत्त्वार्थाश्रद्धानलक्षणम् । अविरमण-
विरतिः—अनिवृत्तिः पापाशयात् । विषयेन्द्रियनिद्राविकयाह्वयः चतुर्विधः प्रमादः । मनोवा-
सारव्या योगाः । एतांश्चतुरः सहायानपेक्षते ममकाराहङ्कारौ रागद्वेषौ वा कर्मणि बन्धितव्ये ।
'तौ' इत्येतावेव सम्बध्येते । 'बलम्' इति उपकारकत्वम् । उपकारका मिथ्यादर्शनादयः
रागद्वेषयोः । तैश्चोपगृहीतावेतौ मिथ्यादर्शनादिभिः रागद्वेषौ अष्टप्रकारस्य कर्मबन्धस्य
प्रतिपद्येते इति ॥ ३३ ॥
अर्थ—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और योग ये राग और द्वेषकी सेना हैं । उसकी सहायतासे
आठ प्रकारके कर्मबन्धके कारण होते हैं ।
भावार्थ—मिथ्यात्वका लक्षण 'तत्त्वार्थाका श्रद्धान न करना' पदले बतला आगे ।
दोनोंको अविरति कहते हैं । विषय, इन्द्रिय, निद्रा और विकल

किञ्चिद् ५० ।

वचनयोग, और काययोग—ये तीन योग हैं । कर्मबन्धमें ममकार और अहंकार अथवा राग और द्वेष इन चार सहायकोंकी ओक्षा करते हैं । उनकी सहायता पाकर ही वे दोनों आठ प्रकारके कर्मबन्धमें डेग्न होते हैं ।

अष्टविधं बन्धमादर्शयन्नाह—

बन्धनके आठ भेद कहते हैं :—

सज्ज्ञानदर्शनावरणवेद्यमोहायुषां तथा नाम्नः ।

गोत्रान्तराययोश्चेति कर्मबन्धोऽष्टधा मौलः ॥ ३४ ॥

टीका—म एतु तदेतत्कर्मबन्धो ज्ञानावरणीयादिभेदेन अष्टधा भवति । 'ज्ञानावरणं दर्शनावरणं वेद्यं मोहनीयमायुषां गोत्रमन्तरायम्' इति अष्टौ मूलभेदाः । क्षयोपशमप्रसादिकं च ज्ञानमात्रियमे येन कर्मणा तज्ज्ञानावरणम् । अक्षुर्दर्शनाद्याव्रियते येन कर्मणा तद् दर्शनावरणम् । निद्रादिप्रश्रयः, तदपि हि दर्शनमावृणोत्येव । वेद्यं सुखानुभवलक्षणं दुःखानुभववत्तदयम् । 'मुच्यति अनेन जीवः' इति मोहोऽनन्तानुबन्ध्यादिः । यस्य कर्मण प्रसादात् 'जीविनि' इत्युच्यते, प्राणान् धारयति, तदायुः । नाप्यन्ते प्राप्यन्ते येन गतिव्रज्यादिप्राणानि तन्नाम । विशिष्टकृत्वप्रतिषेध्यादिप्रापणसमर्थमुक्तेर्गोत्रम् । गतिव्रजिनं नीचर्गोत्रम् । ज्ञानलाभादिविप्रकारि च अन्तरायमिति । 'मौलः' इति मूले भवो र्भवः कर्मबन्धः ॥ ३४ ॥

अर्थ—मूल कर्मबन्धके आठ भेद हैं—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोह, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय ।

भाष्यार्थ—उन कर्मोंमें होनेवाला कर्मबन्ध ज्ञानावरण आदिके भेदसे आठ प्रकारका होता है । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय—ये आठ मूल भेद हैं । जो कर्म अक्षुर्दर्शिक और अविज्ञानकी रीकता है, वह ज्ञानावरण है । जो कर्म अक्षुर्दर्शन को रीकता है, वह दर्शनावरण है । पवित्र निद्राएँ भी दर्शनावरणके ही भेद हैं; क्योंकि वे भी दर्शनको रीकती हैं । जिस कर्म दुःखका अनुभव जो कर्म करता है, वह वेदनीय है । जिस कर्मसे तद्वेदना उत्पन्न है, वह मोह है । उसके भेद अनन्तानुबन्धी आदि हैं । जिस कर्मके उदयमें जीव जीव है, प्रसन्न प्राणोंको धारण करता है, वह आयु है । जिस कर्मके उदयमें गति प्राप्ति को रीकती होती है, वह नाम है । जिस कर्मके उदयमें विशिष्ट प्राप्ति तथा ऐश्वर्य आदि प्राप्त होता है, वह अन्तराय है । उसके उदयमें गोत्र है । जो कर्म ज्ञान, नाम को रीकते विप्र काटना है, वह अन्तराय है ।

बन्धनमौलः अष्टविधः अचोनामः कर्मविधः ? इत्याह—

३४ उक्त कर्मबन्धके भेद कहते हैं—

पञ्च नव द्व्यष्टविंशतिकञ्चतुःपद्मसगुणभेदः ।

द्विपञ्चभेद इति सप्तनवतिभेदान्तयोत्तरतः ॥३५॥

टीका—ज्ञानावरणस्योत्तरप्रकृतिभेदाः पञ्च मतिज्ञानावरणादयः । दर्शनावरणस्योत्तर-
प्रकृतयो नव चक्षुर्दर्शनावरणादिचतुष्टयं निद्रादिषेडकञ्च । वेदनीयं द्विविधं मद्देशममद्देशम् ।
मोहोत्तरप्रकृतयोऽष्टाविंशतिः—सम्पत्त्वं मिथ्यात्वं सम्यग्मिथ्यात्वम्, अनन्तानुबन्धिनश्चाराः
क्रोधादयः, अप्रत्याख्यानावरणादचत्वारः, प्रत्याख्यानावरणादचत्वारः, संन्यन्ताश्चत्वारः, ज्ञास्यं
रतिरतिः भयं शोको जुगुप्सा स्वीवेद, पुनपुनस्वेदभेदि । भायुपश्चनय उत्तरप्रकृतयः—
नारकायुः, निर्यगायुः, मनुष्यायुः, देवायुगिति । षट् तमगुणा द्विषःपाणिंश्च भवन्ति । अनो
नामकमण उत्तरप्रकृतयो द्विषत्पारिणद्, भयम्ति । प्रतिपदपाटातुं श्रूयन्ते । तत्रापा-गतिनाम,
जातिनाम, शरीरनाम, अद्भोपाङ्गनाम, निर्माणनाम, सन्धननाम, संन्याननाम, संघातनाम,
संहनननाम, स्पर्शननाम, रसननाम, घर्णनाम, गन्धनाम, आनुपूर्वीनाम, अगुणलघुनाम, उपघातनाम,
पराघातनाम, आतपनाम, उद्योतनाम, उद्भासनाम, विहायोगतिनाम, प्रत्येकशरीरनाम, साधारण-
शरीरनाम, घसनाम, स्थावरनाम, शुभनाम, अशुभनाम, सुभगनाम, दुर्भगनाम, सुस्वरनाम,
दुःस्वरनाम, सूक्ष्मनाम, वादरनाम, पर्याप्तनाम, अपर्याप्तनाम, स्थिरनाम, अस्थिरनाम, आदेय-
नाम, अनादेयनाम, यशोनाम, अयशोनाम, तीर्थकरनाम चेति । गोत्रस्योत्तरप्रकृतिद्वयम् ।
उर्ध्वगोत्रं नीचगोत्रञ्च । अन्तरायोत्तरप्रकृतयः पञ्च—ज्ञानान्तरायम्, लाभान्तरायम्, भोगान्तर-
ायम्, उपभोगान्तरायम्, वीर्यान्तरायश्चेति । एवमेपापघातनामपि कर्मणामुत्तरप्रकृतयः
सप्तनवतिर्भवन्तीति । नामकर्मणः पुनःश्चतुर्विधा गतिः इत्यादि नामभेदेन सप्तपष्ठिकत्तर-
प्रकृतयो भवन्ति । शोषाणां पञ्चपञ्चाशत् । एतदुभयमेकीकृतं द्वाविंशत्युत्तरं प्रकृतिशतं भवति ।
तत्रापि विंशत्युत्तरप्रकृतिशतस्य बन्धः, सम्यग्मिथ्यात्वयोर्नास्ति बन्धः । मिथ्यात्वदलिकमेव
विशुद्धं सन् सम्यक्त्वमुच्यते, सम्यग्मिथ्यात्वमपि दैर्घ्यविशुद्धं मिथ्यात्वमेवोच्यते इति ॥ ३५ ॥

अर्थ—पाँच, नौ, दो, अष्टाईस, चार, ब्यालीस, दो और पाँच इस प्रकार उत्तरकर्मबन्धके
९७ भेद होते हैं ।

भावार्थ—ज्ञानावरणकी उत्तरप्रकृतिपाँच हैं—प्रतिज्ञानावरण, शुभज्ञानावरण, अवशि-
ज्ञानावरण, मनःपर्यवहानावरण और केवलज्ञानावरण ।

दर्शनावरणकी उत्तरप्रकृतिपाँच नौ हैं—चक्षुर्दर्शनावरण, अवक्षुर्दर्शनावरण, अवशिर्दर्शनावरण
और केवलदर्शनावरण तथा निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला और स्थानगृही ।

मोहकी उत्तरप्रकृतिपाँच अष्टाईस हैं—सम्पत्त्व, मिथ्यात्व और सम्यग्विमिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी-
क्रोधादि चार, अप्रत्याख्यानावरण चार, प्रत्याख्यानावरण चार, संन्यस्तन चार, हास्य, रति, अरति, भय,
शोक, जुगुप्सा, पुंवेद, स्त्रीवेद और नपुंसकवेद ।

१ निद्रासञ्चकं च सु

दर० वि० प० ।

आयुकी उत्तमप्रकृतियाँ चार हैं—नारकायु, तिर्यग्मायु, मनुष्यायु और देवायु ।

इहको सातसे गुणा करनेपर बयालीस होते हैं । अतः नामकर्मकी उत्तमप्रकृतियाँ बयालीस होती हैं—गति, जाति, शरीर, अज्ञोपाज्ञ, निर्माण, बन्धन, संस्थान, संवात, संहनन, स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, आनुर्दीप्ति, अगुरुलघु, उपवात, परवान, आताप, उद्योत, उच्छ्वास, विद्यायोगति, प्रत्येकशरीर, साधारणशरीर, व्रत, रपाकर, शुभ, अशुभ, सुमग, दुर्मग, सुस्वर, दुःस्वर, मूक्ष्म, वक्ष्म, पर्वति, अपर्वति, रिषट, अस्त्रिड, आदित्य, अनादित्य, वश, अवश और तीर्थकर नाम ।

गोत्रकी उत्तरप्रकृतियाँ दो हैं:—उद्यगोत्र और नीषगोत्र ।

अन्तरायकी उत्तरप्रकृतियों पौष हैं—दानान्तराय, कामान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, और दीर्घान्तराय ।

इस प्रकार इन आठों कर्मोंकी उत्तरप्रकृतियाँ सप्तानव होती हैं। नामकर्मकी उत्तरप्रकृतियोंके भेदोंमें मिथानेसे, जैसे मयिके चार भेद हैं, नामकर्मकी उत्तरप्रकृतियों ६७ होती हैं। और केवल कर्त्तृकी उत्तरप्रकृतियाँ पञ्चपन होती हैं। दोनोंको मिथानेसे १२२ उत्तरप्रकृतियाँ होती हैं। उनमेंसे की कल्प १२० ही प्रकृतियोंका होता है। सम्पत्त्य और मिथ्यात्वके दक्षिक ही विमुक्त होनेपर सम्पत्त्य बड़े जाते हैं, तथा उल्टी मिथ्यात्वके विमुक्त दलोंको सम्पत्त्यमिथ्यात्व कहते हैं।

प्रकृतिरियमनेकविधा स्थित्यनुभागप्रदेशतस्तस्याः ।

तीव्रो मन्दो मध्य इति भवति बन्धोदयाविशेषः ॥ ३६ ॥

टीका—एवमिदं प्रकृतिरनेकविधा 'द्वाविंशत्युत्तरशतभेदा' इत्यर्थः । तस्याश्च प्रकृतेः स्थित्यनुभागप्रदेशबन्धेभ्यः स्थितिवन्धानुभागबन्धप्रदेशबन्धाः तेभ्यः प्रकृतिबन्धविशेषो भवति, तत्रि मन्दः मध्य इति वा । उदयविशेषोऽपि तीव्रादिभेदः प्रकृतीनां भवति । तीव्राशयस्तदा श्रेयसु वर्तमानमूर्त्तिं प्रकृतिबन्धं करोति, मन्दाशयो मन्दम्, मध्याशयो मध्यमिति । बन्धविशेषाश्चोदय इति । अत्र स्थितिवन्धो ज्ञानदर्शनावरणवैयान्तराद्याणां त्रिंशत्सागरोपमकोटीकोटय उन्मृष्टः । मोहस्य स्थितिवन्ध उन्मृष्टः समतिसागरोपमकोटीकोटयः । नामगोप्रयो स्थितिवन्धो विंशतिसागरोपमकोटीकोटयः । प्रकृष्टः स्थितिवन्ध आयुषः प्रथमं त्रिंशत्सागरोपममिति । वेदनीयस्य त्रयस्या बन्धस्थितिर्द्वादशमुद्गता । नामगोप्रयोऽष्टौ मुद्गता । शेषद्वयमात्मनोमूर्त्तिस्थितिः ।

अनुभागवन्दो विवाहादयः कर्मणः शुभस्याशुभस्य वा बन्धकान् एव रसविशेषं
निर्दिशति । तस्यानुसरणं विवाहः । म मथा नामकर्मणः गत्योद्दिष्टानेषु विपच्यमानोऽनुभूयते ।
प्रदेशवन्धस्य, एकस्मिन्नामप्रदेशे आनावरणपुण्या अनन्ताः, तथा क्षोबकर्मणामपीनि ॥ ३६ ॥

अर्थ—इस प्रकृतिके अनेक भेद हैं। तथा स्थिति, अनुमाग और प्रदेशकी अपेक्षासे उसके बन्ध और उदयके तीव्र, मन्द और मध्यम भेद होते हैं।

भावार्थ—पूरेक प्रकारसे उत्तरप्रकृतियोंके एक सौ वार्डस भेद होते हैं। स्थितिवन्ध, अनुमागबन्ध और प्रदेशबन्धकी अपेक्षासे वह प्रकृतिवन्ध तीव्र, मन्द अथवा मध्यम भेद होता है, तथा उसका उदय भी तीव्र, मन्द अथवा मध्यम होता है। तीव्र परिणामोंसे तीव्र प्रकृतिवन्ध होता है, और मध्यम परिणामोंसे मध्यम प्रकृतिवन्ध होता है। बन्धमें विशेषता होनेसे उदयमें भी होती है, आशय यह है कि जब प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थिति होती है, तब उसका अनुभव और प्रदेशबन्ध भी उत्कृष्ट होते हैं, और उससे उस उत्कृष्ट स्थितिमें बन्ध और उदय-दोनों तीव्र होते हैं। इसी प्रकार जब प्रकृतिकी स्थिति जघन्य होती है, तो अनुभव और प्रदेश भी जघन्य होते हैं, और उससे स्थितिका बन्ध-उदय मन्द होता है। इसी तरह मध्यममें जानना चाहिए।

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तरायका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध तीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण होता है। मोहका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण होता है। नाम और गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध बीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण होता है। वेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध बारह मुहूर्त होता है। नाम और गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध आठ मुहूर्त होता है। शेष कर्मोंका अन्तर्मुहूर्त स्थितिवन्ध होता है। विपाकको अनुमागबन्ध कहते हैं। शुभ अथवा अनुमकर्मका जब बन्ध होता है, उसी समय उसमें रस विशेष भी पड़ता है। उस रस विशेषके अनुभवको विपाक कहते हैं। जब गति औरह स्थानोंमें कर्मका उदय आता है, तब वह विपाक अपने अपने नामके अनुसार होता है।

कर्मदलिकोंके समूहको प्रदेशबन्ध कहते हैं। जिस प्रकार एक आत्म-प्रदेशमें अनन्त दलिक रहते हैं। तथा अन्यकर्मोंके भी अनन्त दलिक रहते हैं।

बन्धके कारण कहते हैं:—

तत्र प्रदेशबन्धो योगात्तदनुभवनं कपायवशात् ।

स्थितिपाकविशेषस्तस्य भवति लेख्याविशेषेण ॥ ३७ ॥

टीका—तत्र तेषु चतुर्षु बन्धभेदेषु प्रदेशबन्धमावन् योगान् मनोवाक्यालभणाद् भवति—'आत्मप्रदेशेषु ज्ञानावरणादिषु शेषपक्षो जायते' इत्यर्थः । तस्य प्रदेशबन्धस्य कर्मणोऽनुभवनं कपायवशाद् 'विपाकः' इत्यर्थः । स्थितिविशेषः पाकविशेषश्च तस्य लेख्या-विशेषजनितो भवति 'उत्कृष्टः मध्यमः जघन्यः' इत्यर्थः ॥ ३७ ॥

अर्थ—योगमें प्रदेशबन्ध होता है, कपायसे अनुमागबन्ध होता है, और प्रदेशकी विशेषतासे स्थिति और विपाकमें विशेषता आती है।

भावार्थ—बन्धके चार भेदोंमें से प्रदेशबन्ध योगसे होता है। कर्पाद् मनोयोग, वचनयोग, और वायुयोगके कारण आत्मके प्रदेशमें ज्ञानावरणादि कर्मुद्भूतोंका संघट्ट होता है, और कपाय-

के कारण उन बने हुए कर्मोंका अनुमवन अर्थात् विपाक होना है, तथा जिस प्रकारकी। लेइया होती है, उसी प्रकारका उत्कृष्ट, मध्यम, और जघन्य स्थितिबन्ध होता है, और उसी प्रकारकी उसमें रस-शक्ति पड़ती है।

तत्र 'लेइया' इति कः पदार्थः ? कति वा भवन्ति लेइयाः इत्याह—

लेइयाका स्वरूप तथा उसके भेद बतलाते हैं—

ताःकृष्णनीलकापोततैजसीपद्मशुक्लनामानः ।

श्लेष इव वर्णबन्धस्य कर्मबन्धस्थितिविधान्यः ॥३८॥

टीका—यद् लेइयोः—मनसः परिणामभेदाः । स च परिणामस्तीव्रोऽप्यवसायोऽशुभो
अशुभलभुभुनदपुनरदृष्टान्तादिसाध्यः । अपरे त्वादुः— 'योगपरिणामो लेइया । यस्मात्
कादवागवापारोऽपि मनपरिणामापेक्षस्तीव्र एवाशुभो भवति । अशुभशुभकर्मद्रोपसदृशाः
स्यान् परिणामा जायन्ते प्राणिनां पणकस्थेनि । काः (के) ? हरितालहिंदुलिकादयः, तेषां कृष्णादी
विप्रकर्मणि र्धर्ममापादयन्ति श्लेषो वर्णानां बन्धे दृढीकरणम् । एवमेता लेइयाः कर्मबन्ध-
स्थितिविधान्यः । तीव्रपरिणामाः स्थितिं कर्मणामतिदीर्घां विदधति दुःखबहुला कृष्णनील
कापोतागव्या निवासनावस्थापनेन । तैजसीपद्मशुक्लनामानः शुभस्य कर्मबन्धस्यानुकूलदा-
शुभदृशोमेव कर्मस्थितिं विदधन्ति मंदतीं विनुद्धो विनुद्धतरा विनुद्धतमाश्च उत्तरोत्तरा
महर्त्तानि ॥ ३८ ॥

अर्थ—इण, नील, कापोत, तैजस, पद्म और शुक्ल—ये लेइयाके छह भेद हैं । जिस प्रकार
सोमने (॥ पद्मा और स्वाधी हो जाता है, उसी प्रकार ये लेइयाएँ भी कर्मबन्धकी स्थितियों दृढ़ करनेवाली
होती हैं ।

भावार्थ—लेइयाओंके छह भेद हैं । परिणामविशेषको लेइया कहते हैं । जानुन तानेके
शुद्ध पुनरुत्पत्तिके दृष्टान्तों के पत्र उन पुनरुत्पत्तिके जाने जाने जैसे तीव्र, मन्द, या मध्यम
परिणाम के, वैसी ही उनकी लेइया जानकी चाहिए । अन्य भाषायों का मत है कि योगपरिणाम-
को ही लेइया कहते हैं । क्योंकि शरीर और वचनका व्यापार मनके परिणामकी
कारणसे ही होना होता है, और तीव्र होनेमें अनुभव होता है । आशय यह है कि लेइया मनमें
होनेवाले कर्मोंकी दृष्टाका लक्ष्य है । किन्तु अन्य भाषाएँ अधिक और वाचनिक क्रियाको भी लेइया
कहते हैं । उनका कहना है कि मनुष्य जब कुछ करता है, या बोधता है, तब भी उसके
होने का कारण मनके कर्मोंकी ही मुख्यता रहती है । मनमें यदि क्रोध होता है,
तो तबही शरीर-क्रिया और वाचनिक-क्रियामें क्रोध का उमक, जमर पाया जाता है । अतः योग

१ यद् कर्मबन्धो लेइया स च इति भाष्ये न । —सु. १ परिणामाश्रयस्ती —ब. २ हिंदुलिका —

प. ३ मंदता विदुः वि. ३ सु.

परिणामको रेश्या कहते हैं। जिस प्रकार दीवार बौगदपर चित्रोंको रेश्या बनानेके लिए रंगोंमें सेस
 राल देते हैं, सोसते रंग पक्का और रेश्या हो जाता है। इसी प्रकार ये नेश्यर कर्मबन्धकी स्थितिमें
 दृढ़ करती हैं। वर्षात् पृथ्वा, नील, और काशीन रेश्यारूप तीव्र परिणामोंसे कर्मोंकी स्थिति अनि दीर्घ और
 दुःख देनेवाली होती है। तथा नेश्यर, पद्म और शुभ रेश्यासे शुभ कर्मोंकी स्थिति अधिक और शुभ
 फल देनेवाली होती है। ये तीनों रेश्याएं उत्तरोत्तर विदुद्ध, विदुद्धतर और विदुद्धतम होती हैं।

‘तस्मिन् पुनः कर्मणि यद्ये आत्मसान्द्रत्वे किं भवति?’ इत्याह—

आत्माके साथ कर्मोंका बन्ध होजानेपर क्या होता है? यह मतजाने है—

कर्मोदयाद् भवगतिर्भवगतिमूला शरीरनिवृत्तिः ।

देहादिन्द्रियाविषया विषयनिमित्ते च सुखदुःखे ॥३९॥

टीका—उदिते विषयप्रामे तस्मिन् कर्मणि भवो नरकादिगतयः तत्रोत्पत्तौ भवगती
 सत्यां नरकादिशरीरनिवृत्तिः। भवगतिःमूलं वाशं यस्याः सा भवगतिमूला शरीरनिवृत्तिः।
 देहानिवृत्तेर्देव स्पर्शनादीन्द्रियनिवृत्तिः। ततः स्पर्शनादिविषयग्रहणशक्तिः। ततश्चेष्ट विषय-
 निमित्तः सुखानुभवः, अनिष्टविषयनिमित्तश्च दुःखानुभवः ॥ ३९ ॥

अर्थ—कर्मके उदयसे जीवको नरकादिक गतियोंमें जाना पड़ता है। नरकादिक गतियोंमें
 जानेसे शरीर बनता है। शरीरमें इन्द्रियों होती हैं। इन्द्रियोंमें विषयको ग्रहण करनेकी शक्ति होती है और
 विषयोंके ग्रहण करनेसे सुख-दुःख होते हैं।

भाषार्थ—बौधा हुआ कर्म जब उदयमें आता है, तो वह जीवको नरकादिक गतियोंमें ले जाता
 है। वहाँ शरीर बनता है। शरीरमें इन्द्रियों होती हैं, और उनमें विषयोंको ग्रहण करनेकी शक्ति होती है।
 इष्ट विषयके भोगसे सुख और अनिष्ट विषयके भोगसे दुःख होता है।

‘अत्र च स्वभावादेव सर्व प्राणी सुखमभिलषति दुःखाच्चोद्विजते। मोहान्धो गुण-
 दोषानविचार्य सुखसाधनाय यतमानो यां यां क्रियामारभते सा साऽस्य दुःखहेतुर्भवति’
 इति दर्शयति—

इस संसारमें स्वभावसे ही सभी प्राणी सुख चाहते हैं, और दुःखसे डरते हैं। मोहसे अन्धा हुआ
 जीव भटे धुरेका विचार न करके सुखकी प्राप्तिके लिए जो जो काम करता है, वह उसके दुःखके ही
 कारण होते हैं। इसी बातको प्रत्यक्ष निम्न कारिकासे बतलाते हैं—

दुःखद्विद सुखलिप्सुर्मोहान्धत्वाददृष्टगुणदोषः ।

यां यां करोति चेष्टां तथा तथा दुःखमादत्ते ॥४०॥

टीका - दुःख द्विदं सुखलिप्सुर्मोहान्धत्वाद्दृष्टगुणदोषः मोहोऽष्टावि-
 शतिभेदः। तेनान्धो न गुण दोष वा पश्यति चेष्टा कार्यकी वाचिकी मानसी वा क्रिया

१— ४०, ४१ के ४० दुःख दोष-५ वृत्ति-६ दोष- ४६ है • दहनिवृत्ति-४ मु०

तेन यादृशी या क्रियते क्रिया तथा तथा दुःखमादत्ते-दुःखमनुभवति । कर्मैव वा दुःखम्, कारणे कार्यापिचारान् । तदादत्ते-‘दुःखकारणं कर्म वध्नाति’ इत्यर्थः ॥ ४० ॥

अर्थ—दुःखका बेरी और सुखका चाहनेवाला प्राणी मले-बुरेका विचार न करता हुआ, मोहसे अन्धा होकर जो जो काम करता है, उससे दुःखको ही भोगता है ।

भावार्थ—सुख पानेकी इच्छासे बिना विचारे मोहमें पड़कर प्राणी जो कुछ मनसे, वचनसे, और कापसे चेष्टा करता है, वह चेष्टा कर्मबन्धका कारण है, और कर्मबन्ध दुःखका कारण होनेसे दुःखरूप है । अतः कारणमें कार्यका उपचार करके ‘चेष्टासे दुःखका अनुभव करता है’ ऐसा कह दिया है । वैसे तो उस चेष्टासे कर्मबन्ध करता है, और कर्मबन्ध से दुःख भोगता है ।

तत्र पञ्चसु इन्द्रियायैषु एकैकविषयप्रवृत्तावपि प्रत्युपायान् पञ्चभिर्दृष्टान्तैर्दशयति—

पाँचों इन्द्रियोंके पाँच विषय हैं । उनमेंसे एक एक विषयमें भी प्रवृत्ति करनेपर जो आपदाएँ आती हैं, उन्हें पाँच दृष्टान्तोंसे बतलाते हैं—

कलरिभित्तमधुरगान्धर्वतूर्ययोपिद्विभूषणरवाद्यैः ।

श्रोत्रावबद्धहृदयो हरिण इव विनाशमुपयाति ॥ ४१ ॥

टीका—कला अस्मिन् विद्यन्त इति कलं मात्रायुक्तं ग्रामरागरीत्या युक्तम् । रिभित्तं मधुरं श्रोत्रसुखम् । गान्धर्वविशेषणान्येतानि । तूर्यं वादिप्रविशेषः, तस्य ध्वनिः । योपितां विभूषणानि नूपुररसनाकिंकिणिकादिध्वनितानि, तेषां रवः शब्दः । एवमादिभिर्मनोहारिभिः शब्दैः । श्रोत्रेन्द्रियावबद्धहृदय-श्रोत्रे श्रोत्रेन्द्रियविषयेऽवबद्धं हृदयं येन स श्रोत्रावबद्धहृदयः । कुरङ्गो विनाशमाप्नु प्राप्नोति गोचर्याखेटके । तद्वदपरोऽपि प्रमादीति ॥ ४१ ॥

अर्थ—गायकके मनोहर और मधुर संगीत, ‘वाद्य’ तथा स्त्रियोंके आभूषणोंके शब्द बनेरहते जिसका हृदय श्रोत्रेन्द्रियके विषयमें आसक्त है, वह हिरनकी तरह विनाशको प्राप्त होता है ।

भावार्थ—जिसमें कला है उसे कल कहते हैं । उतार-चढ़ाव तथा ‘ग्राम-नागकी रीतिसे युक्त’ कानोंको सुख देनेवाला गायकोंका संगीत, वाद्योंकी मधुर ध्वनि, और स्त्रियोंके विष्णु, कण्ठनी, मुँसरू आदि आभूषणोंका शब्द—इस प्रकारके मनोहारी शब्दोंको सुनकर जिसका मन कर्णेन्द्रियके विषयमें फँस जाता है, वह उसी प्रकार अपना सर्वनाश करता है, जिस प्रकार शिकारीके संगीतकी ध्वनिमें आसक्त होकर हिरन अपना सर्वनाश कर बैठता है ।

गतिविभ्रमेक्षिताकारहास्यलीलाकटाक्षविक्षितः ।

रूपावेशितचक्षुः शलभ इव विपद्यते विवशः ॥ ४२ ॥

टीका—गतिविभ्रमः-महणप्रकारः ‘सविकारा गति’ इत्यर्थः । इक्षितं निरीक्षितं स्निग्धया दृष्टमाऽवबोधकम् । आकारः-तन्मुखोत्सन्नविशेषः । हास्यं सविलासं ‘सलीलं

१ तात्पर्य मु० । २ पदभिर्दं दीर्घवस्तु नास्ति मु० प्रते । ३ इति मु० ।

हस्तिम् ' इत्यर्थः । कटाक्षः—अपाङ्गसन्निवेशितेष्टाष्टिः सामर्थ्यं । एभिर्विशेषणैः विशिष्टः प्रेरितो यनितारूपादौ निषेधितचक्षुः शालभ इव विपश्यते विनश्यति । शालभो हि दीपशिखावलोकनाक्षितोऽभिमुखः पतितः तत्रैव भस्मसाद् भवतीति ॥ ४२ ॥

अर्थ—मदमाती गति, प्रेममयी चितवन, मुग्ध, जौष बगैरह अवयव, मदमयी हंसी तथा कटाक्षसे पागल हुआ मनुष्य स्त्रीके रूपपर आसक्त होकर पतङ्गकी तरह विपत्तिका शिकार बनता है ।

भावार्थ—जिस प्रकार पतङ्ग दीप-शिखापर मुग्ध होकर उसीमें जलकर राख हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी स्त्रीको प्रेममयी चेष्टाओं और उसके रूपपर मुग्ध होकर अपना सब कुछ गँवा बैठते हैं ।

स्नानाङ्गरागवर्तिकवर्णकधूपाधिवासपटवासेः ।

गन्धभ्रमितमनस्को मधुकर इव नाशमुपयाति ॥ ४३ ॥

टीका—कातिपयसुरभिद्रव्यसमाहारः स्नानम् । अङ्गरागः—चन्दनकुङ्कुमादिविलेपनम् । धूपद्रव्यकृता वर्तितरेव वर्तिका । (सैव धूपो वर्तिकाधूप एवासां संजायते ।) सैव दायमाना धूपायते । वर्णकाः कृष्णादयः । अधिवासो मालतीकुसुमादिभिः । पटवासो गन्धद्रव्यचूर्णः । एभिः स्नानादिभिर्गन्धैः भ्रमितम्—आक्षिप्तं मनो यस्यासौ गन्धभ्रमितमनस्कः । मधुकरः शिलीमुख इव विनाशं प्राप्नोति । सुरभिणा पद्मगन्धेन आकृष्टश्चञ्चरीकस्तन्मध्यवर्तिगन्धमाजिघ्रन्स्तमिते सवितरि संकुचयत्यपि नलिने नाशमुपयाति । निरुद्धत्वाच्च तत्रैव परासुतां लभत इति ।

अर्थ—स्नान, अङ्गराग, धूपवत्ती, सुगन्धित लेप, अधिवास और पटवासकी सुगन्धसे पागल हुआ मनुष्य भौरेके समान मृत्युको प्राप्त होता है ।

भावार्थ—इसमें कुछ सुगन्धित द्रव्योंको गिनाया गया है । चन्दन, केशर बगैरहका लेप करनेको अङ्गराग कहते हैं । धूपकी बनाई गई वत्तीको धूपवत्ती कहते हैं । उसे जब जलाते हैं तब यह धूपकी ही तरह सुगन्ध देती है । किसी चीजको मालती बगैरहके फूलोंकी सुगन्धसे सुवासित करनेको अधिवास कहते हैं । कपड़ोंको सुवासित करनेके लिए तैयार किये गये सुगन्धित चूर्णको पटवास कहते हैं । इनकी सुगन्धसे जिनका मन चंचल हो उठता है, वह भौरेकी तरह नाशको प्राप्त हो जाता है । जिस प्रकार भौरा कमलकी सुगन्धसे आकृष्ट होकर उसके भीतर बैठकर उसकी गन्ध लिया करता है । जब सूर्य डूब जाता है, तो कमल बन्द हो जाता है । कमलके बन्द होते ही वह उसके अन्दर बंद हो जाता है । और उसके बन्द होनेसे वह वही मर जाता है ।

मिष्टान्नपानमांमोदनादिमधुग्मविषयगृद्धात्मा ।

गलयन्त्रपाणवद्धो मीन इव विनाशमुपयाति ॥ ४४ ॥

टीका—मिष्टमत्स्यन्तस्वादु सर्वदोषरहितं भक्षमोर्ज्यं, विविधम् । पानकादि मधं प्रसन्नादि वा पानम् । मांसं छागहरिणैर्द्वकरभशशलावकादीनाम् । शास्योदनादि च । मधुपे रसः खण्डशर्करादि च । स एव विषयो रसनायाः । तस्मिन् गृह्यः सक्तः आत्मा यस्य । लोहाङ्कुशको गलः । यन्त्राणि जालादि-मर्माणि सिंहव्याघ्रद्वीपमूपिकादिव्यापादनहेतोः क्रियन्ते । तन्तुमयाः पाशाः तित्तिरलावकमयूरादिव्यापत्तये निक्षिप्यन्ते । अथवा यन्त्रमानायः स एव पाशः तेन बद्धो वशीकृतो मीनः पृथुरोमा मृत्युमुखमाविशति ॥ ४४ ॥

अर्थ—मीठा स्वादिष्ट भोजन, मदिरा अथवा कोई अन्य मधुर पेय, मांस, सुगन्धिन चावलोंका भात तथा खोंड-शक्कर बगेरह, रसना इन्द्रियके विषयोंमें जिसकी आत्मा आसक्त है, वह लोहेके बंध अथवा जालमें कैसे हुए मीनके समान नाशको प्राप्त हो जाता है ।

भावार्थ—लोहेके बने हुए यन्त्रको गल-यन्त्र कहते हैं, और उससे शेर व्याघ्र, चूहे बगेरह पकड़े जाते हैं । भागोंका बना पाश होता है । यह तीतर, छावा, मोर बगेरह पक्षियोंके पकड़नेके काम आता है । जिस प्रकार धीवर लोहेके काँटेको जलमें डालता है और उसमें लगे हुए मांसके छानेके लोभमें आकर मछली मृदुके मुखमें चली जाती है, उसी प्रकार रसना इन्द्रियके विषयोंके लोभमें पड़कर यह प्राणी भी विपत्तिमें पँस जाता है ।

शयनासनसंवाहनसुरतस्नानानुलेपनासक्तः ।

स्पर्शव्याकुलितमतिर्गजेन्द्र इव वध्यते मूढः ॥ ४५ ॥

टीका—शयनं स्थप्रमाणा शय्या तुस्योपधानकप्रच्छादनपटसनाया । आसनमपि आसंकादि व्यपगतोपद्रवं मृदुयध्नुपट्टादियुतम् । संवाहनम्-भङ्ग-मर्दनम् । सुरतं कोमल-गात्रघटेः प्रियायाः शुभ्रनालिङ्गनादि । स्नानानुलेपने पूर्वोक्ते । तेषु सक्तो-व्यसनी । शय्यादि-संस्पर्शेन प्रियाङ्गुस्पर्शेन च व्याकुलितमतिः-मोहितबुद्धिः गजेन्द्र इव गणिकाकरिणीभिः कराग्रैः संस्पर्शमानः-वीज्यमानश्च सत्कुसुमैः पङ्क्तैः काञ्चित् सुप ? काञ्चिन् दम्तकाण्डेन प्रेत्यन्, काञ्चिदप्रेरुत्वा, काञ्चिन् पृष्ठतो विधाय, पार्श्वतश्चान्यां स्वच्छन्दचारी क्रीडन्नेकविधैः (कथा) वारि (री) पञ्जरमध्यमानीतः, सतश्चाघोरणेनाधिकदुस्तीक्ष्णाद्दुःशाप्रग्रहप्रस्तमस्तक् परवशोऽनेकप्रकारं दुःखमनुभवतीति ॥ ४५ ॥

अर्थ—विद्यावन, तक्रिया बगेरहसे सुसज्जित शय्या, कोमल आसन, अंगमर्दन, संभोग, स्नान और अनुलेपनमें आसक्त हुआ मनुष्य, प्रियाके शरीरके आलिङ्गनसे पागल हुए मूर्ख हाथीके समान बन्धको प्राप्त होता है ।

१ मध्यमं यो—प० । २ पानकादिकम्—ब० । ३ छागहरिण—प० । ४ द्द्वकरभश—प० । ५ गलोन्वापि आ० । ६ छागादिगान्वापि आ० । ७ स्नानुभ—प० म० । ८ प्रमाणा शय्या मु०, आरमप्रमाणा प्र० आ० । ९ नास्ति पदमिदं य० आ० पुरस्कृतोः । १०—निवाता-मु० ११ वारी य० आ० ।

भावार्थ—हाथीको पकड़नेके लिए अनेक दृष्टिनियों छोड़ी जाती हैं। वे उसे बरानी मूँड़ोंसे छूती हैं, कलों और पत्तोंसे भर्रा दृष्टिनियोंको मूँड़में दबाकर उससे ऊपर दोती हैं। उनके स्पर्शसे मोहित हुआ हाथी किसी दृष्टिनीको स्पर्श करता है, किसीको दाँतोंसे धक्का देता है। किसीको आगे करता है, किसीको पीछे करता है, और किसीको अपनी बगलमें करता है। इस प्रकार क्रोड़ा करते हुए उस हाथीको वे दृष्टिनियों हाथी पकड़नेके स्थानपर छे जाती हैं, वहाँ उसके पकड़े जानेपर हाथीवान् उसपर सवार हो जाता है और उसके मस्तकमें अङ्गुल गड़ागड़ाकर उसे बशमें कर लेता है। इसी प्रकार स्पर्श इन्द्रियके फेरमें पड़कर मनुष्यको भी बहुत दुःख सहना पड़ता है।

‘इत्यमेकेन्द्रियविषयगृह्णानामपायद्वारमात्रमुक्तम्’ इति उपसंहरति—

इस प्रकार एक एक इन्द्रियके विषयोंमें आसक्त हुए जीवोंके दुःखोंका संकेतमात्र करके उसका उपसंहार करते हैं:—

एवमनेके दोषाः प्रणष्टशिष्टेष्टदृष्टिचेष्टानाम् ।

दुर्नियमितेन्द्रियाणां भवन्ति बाधाकरा बहुशः ॥ ४६ ॥

टीका—एवम्—उक्तप्रकारेण प्रत्यक्षप्रमाणसमाधिगम्य एकैको दोषः प्रदर्शितः । तद्वारेण च परलोकेऽप्यनिवृत्तविषयसङ्गानां बहवो दोषा नारकतिर्यग्योनिभवादिषु भवन्ति । केवामेते दोषाः ? प्रणष्टशिष्टेष्टदृष्टिचेष्टानाम् । शिष्टा विवेकिनः परलोकपथप्ररूपणानुष्ठान-निपुणाः, तेषामिष्टा दृष्टिचेष्टा । दृष्टिः सन्मार्गोपदेशि ज्ञानम् । चेष्टा क्रियानुष्ठानम् । उभयावेते शिष्टेष्टदृष्टिचेष्टे प्रणष्टे येषां ते प्रणष्टशिष्टेष्टदृष्टिचेष्टाः, तेषाम् । दुर्नियमितेन्द्रियाणाम्—दोषेषु न नियमं ग्राहितानि इन्द्रियाणि यैः—श्रोत्रादिविषयव्यसनानि दोषाः—तेषां दुर्नियमितेन्द्रियाणाम् । बाधाकराः पीडाकराः शारीरमानसाशर्मकारिणोऽनेकशः संसारोदयो परिवर्तन-माचरतामिति ॥ ४६ ॥

अर्थ—जिनके शिष्ट जनोंके योग्य ज्ञान और चारित्र नहीं हैं, तथा जिनकी इन्द्रियाँ भी बशमें नहीं हैं, उनमें इस प्रकारके पीड़ा पहुँचानेवाले प्रायः अनेक व्यसन पाये जाते हैं ।

भावार्थ—इस प्रकार उक्त रीतिसे इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त करनेकी एक एक वृत्ति बतलाई है, जो प्रत्यक्षगोचर है। जो समस्तदार मनुष्य परलोकके उपयोगी मार्गका कथन शीघ्र आचरण करनेमें निपुण होते हैं उन्हें शिष्ट कहते हैं। उन्हें सन्मार्गका उपदेश करना और स्वयं उसका आचरण करना प्रिय होता है। जो ऐसे नहीं हैं और विषयोंके संगसे विरत नहीं हुए हैं, उन्हें उनके कारण नरक, तिर्यक् आदि योनियोंमें अनेक शारीरिक और मानसिक पीड़ाएँ भोगनी पड़ती हैं।

‘अपि चैते कुरङ्गादयो विनाशभाजः संवृत्ता एकैकविषयासक्ताः । यः पुनः पञ्चस्वपि इन्द्रियार्थेषु सक्तः स किल यज्जीवति तदेव चित्रम्’ इति उपसंहरन्नाह—

तथा ये हिरन वगैरह एक एक इन्द्रियके विषयमें आसक्त होकर विनाशको प्राप्त होते हैं, किन्तु जो पौँचों ही इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त होकर भी जीता है, उसका जीना अचरजकी बात है। उपसंहार करते हुए इसी बातको कहते हैं—

एकैकविषयसंगाद् रागद्वेषातुरा विनाशस्ते ।

किं पुनरनियतात्मा जीवः पञ्चेन्द्रियवशातः ॥ ४७ ॥

टीका—शब्दाद्येकैकविषयसंगाद् रागद्वेषवशागतत्वाद्गुणस्ते कुरङ्गादयो विनाशं गताः। मान्द्याभिभूतापञ्चाश्यातुरवत् । ' किं पुनरनियतात्मा ? ' इति । नात्मा नियमं प्राहितः—न निवारितः शब्दादिविषयेषु प्रीतिमनुभवन् पञ्चानामिन्द्रियाणां वशावर्तिः । अत एव आर्तः—अप्राप्तान् विषयानभिलषन् प्राप्तांश्चाविष्योगतश्चिन्तयजति ॥ ४७ ॥

अर्थ—जब राग और द्वेषसे पीड़ित वे हिरन वगैरह एक एक विषयके सम्बन्धसे विनाशको प्राप्त हुए तब पौँचों इन्द्रियोंकी पराधीनतासे पीड़ित असंयमी जीवका कहना ही क्या है ?

भांवार्य—मन्दाग्निसे पीड़ित अपथ्यसेही बीमारकी तरह, राग और द्वेषसे पीड़ित उक्त हिरन वगैरह जन्तु शब्दादिक, एक एक विषयके संसर्गसे मृत्युके मुखमें चले जाते हैं, तब जो शब्दादिक विषयोंमें प्रीति करनेसे अपनी आत्माको नहीं रोकता है तथा पौँचों इन्द्रियोंकी विषय-तृष्णासे पीड़ित होकर अप्राप्त विषयोंकी इच्छा करता है, और प्राप्त विषयोंके विछोह न होनेकी चिन्ता करता है, उसका तो कहना ही क्या है !

' न च कश्चिच्छब्दादिविषयैः समस्ति योऽभ्यस्यमानः सर्वथा तृप्तिं करिष्यति ' इत्येतद् प्रदर्शयन्नाह—

अथ यह बतलाते हैं कि ऐसा कोई विषय नहीं है, जिसके बार-बार सेवन करनेसे सर्वथा तृप्ति होती हो—

न हि सोऽस्तीन्द्रियविषयो येनाभ्यस्तेन नित्यतृप्तितानि ।

तृप्तिं प्राप्नुयुरक्षाण्यनेकमार्गप्रलीनानि ॥ ४८ ॥

टीका—नैवास्ति इन्द्रियविषयः स शब्दादिः, येनाभ्यस्तेन—पुनः पुनरासेव्यमानेन, नित्यतृप्तितानि—नित्यमेव सामिलापाणि सपिपासानि तृप्तिं प्राप्नुयुः अक्षाणि—इन्द्रियाणि, अनेकस्मिन् मार्गे शब्दादावनेकमेवे प्रकर्षेण लीनानि तन्मयतां गतानि तदासक्तानि, पुनः पुनराकांक्षन्त्येव स्वविषयान् ॥ ४८ ॥

अर्थ—इन्द्रियका ऐसा कोई विषय नहीं है, जिसके बार-बार सेवन करनेसे सर्वदाकी ध्यासी और अनेक विषयोंमें आसक्त इन्द्रियोंकी तृप्ति हो सकती हो ।

भावार्थ—ये इन्द्रियो अपने अपने विषयोंमें एकरस नहीं हैं। अपने विषयोंको भोगते हुए भी इनकी विषयोंकी चाह बनी ही रहती है।

‘अपि च, एतानि इन्द्रियाणि स्वविषयेषु नैकरसानि, यस्मादिष्टमप्यनिष्टमनिष्टमपीष्टं मन्यते’ इति दर्शयन्नाह—

अब यह बतलाते हैं कि इष्ट विषय भी अनिष्ट लगने लगता है, और अनिष्ट विषय भी इष्ट लगने लगता है—

कश्चिच्छुभोऽपि विषयः परिणामवशात्पुनर्भवत्यशुभः ।

कश्चिदशुभोऽपि भूत्वा कालेन पुनः शुभीभवति ॥ ४९ ॥

टीका—इष्टोऽपि कश्चिद्विषयो वेषुवीणागायनादीनां यथा ध्वनिः, बुभुक्षार्तस्य पिपासितस्य वा रागपरिणामवशात् प्रागिष्टः पश्चात् द्वेषपरिणामादनिष्टं आपद्यते । स एव पुनरशुभः कालान्तरेण रागपरिणामादिष्टो जायत इति । अनवस्थितप्रेमाणीन्द्रियाणि इति । भवतस्तच्चनितं सुखमनित्यमिति ॥ ४९ ॥

अर्थ—परिणामोंके बशसे कोई इष्ट भी विषय अनिष्ट हो जाता है, और कोई अनिष्ट भी होकर कालान्तरमें पुनः इष्ट हो जाता है ।

भावार्थ—बैंगरी, गायन आदिकी ध्वनि पहले मीठी लगती है, बादको मूख अपवा प्याससे पीड़ित होनेपर वही मधुर ध्वनि कर्णकटु लगने लगती है । सरांस यह है कि इन्द्रियोंका प्रेम अस्थिर है, अतः उनसे होनेवाला सुख भी अनिष्ट है ।

‘तस्मान् प्रयोजनापेक्षाणि व्यापार्यन्ते जीवेन’ इत्याह—

अतः जीव प्रयोजनके अनुसार इन्द्रियोंका व्यापार करता है, यह बतलाते हैं—

कारणवशेन यद्यत् प्रयोजनं जायते यथा यत्र ।

तेन तथा तं विषयं शुभमशुभं वा प्रकल्पयति ॥ ५० ॥

टीका—रागाध्मातृमानसो गीतध्वनिमाकर्णयिषुः श्रोत्रं व्यापारयति । एवमभीष्टरूपात्पुष्पोऽपि यथा चक्षुर्व्यापारयति । एवं शेषेन्द्रियविषयेष्वपि प्रयोजनवशाद् व्यापारयति प्राणादीनि । तेन प्रयोजनेन तथा तथा उत्पन्नेन तं विषयं शब्दादिकमिष्टतयाऽनिष्टतया वा रागेद्वेषवशान् परिकल्पयति ।

अर्थ—कारणके बशसे जहाँ जैसा जो जो प्रयोजन होता है, उस प्रयोजनके अनुसार वैसा ही उस विषयको इष्ट अथवा अनिष्ट कल्पना कर देता है ।

भाषाये—संगीतकी ध्वनिको सुननेका इच्छुक कोई मनुष्य, मनको रागसे भरकर अपने कानोंको उधर लगाता है। जब कभीयै रूपको देखनेकी इच्छा होती है तो उधर धीरे फेरता है। इसी प्रकार रोग इन्द्रियों भी प्रयोजनके वशसे प्राण आदि इन्द्रियोंका व्यापार करती हैं। इस तरह जैसा जैसा प्रयोजन होता है, उसके अनुसार उस विषयमें जोग इष्ट अपना अनिष्टकी कल्पना कर लेते हैं।

अन्येषां यो विषयः स्वाभिप्रायेण भवति पुष्टिकरः ।

स्वमतिविकल्पाभिरतास्तमेव भूयो द्विपन्त्यन्ये ॥ ५१ ॥

टीका—रिससितनुरुपायेऽन्ये, तेषां यो विषयः चाग्नादिः, स्वाभिप्रायेण उत्पन्न भवतां स्वमत्परिणामवशान् परितोषमाचरेत् । अपरे तु स्वमतिविकल्पाभिरता प्रवृत्त होवताम् स्वमतोरिहर्षाशान्त्वयतया तमेव विषयं पुनरनिष्टतया द्विपन्ति ॥ ५१ ॥

अर्थ—गिहर्षितो करने अभिप्रायके अनुसार जो विषय अच्छा लगता है, उसी विषयसे दूसरे को करने अभिप्रायके अनुसार द्वेष करने हैं।

भाषार्थ—संगीतमें ऐसा नहीं है कि जो विषय एक मनुष्यको अच्छा लगता है, दूसरेको भी वह अच्छा लगना चाहिये और जो एकको मुग़ा लगता है, दूसरेको भी वह मुग़ा लगना चाहिये, वास्तवमें विषयकी अच्छाई-मुग़ाई मनुष्यके प्रयोजनके ऊपर निर्भर है। यदि मनुष्यका किसी पदार्थसे कुछ प्रयोजन होना है तो वह उग पदार्थमें राग करता है, और दूसरेका यदि उससे कुछ हर्ष सिद्ध नहीं होता है तो वही पदार्थ उसे अविष्टकर हो जाता है।

‘परमवर्त्तयितेयमाणो विषयाः परमार्थतो न वाऽविषयाः’ इति दर्शयन्नाह—

इस प्रकार अर्थात् देवताके विषय वास्तवमें न इष्ट होते हैं और न अनिष्ट, यह बतलाते हैं—

तानेयान् द्विपन्तानेयान् प्रलीयमानस्य ।

निधयतोऽप्यानिष्टं न विद्यते किमिदिष्टं वा ॥ ५२ ॥

टीका—तानेय इत्यत्र शब्दार्थान् द्विपन्तो विषयभूतमानेय च द्वेष्यान्नुपजीवमानस्य न-वशता कष्टतः समुपशान्तमस्य, निधयतः—परमार्थतो नैकान्तेनैवाम्य संभवति किमिदिष्टं वा ॥ ५२ ॥

अर्थ—यह भी उन्हीं विषयोंमें द्वेष करना है और उन्हीं विषयोंमें राग करना है। जब निधयते शब्द न कोई इष्ट है और न कोई अनिष्ट है।

भाषार्थ—जन्म दिन विषयोंमें राग करना है, उन्हींमें द्वेष भी करना है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वे विषय इष्ट अथवा अनिष्ट नहीं हैं। मनुष्य ही जानी रागद्वेषकी परम्परा, कारण करने प्रयोजनके अनुसार उन्हीं इष्ट अथवा अनिष्ट कुछ करने हैं। यदि यह विषय ही इष्ट अथवा अनिष्ट होने लगे तो विषय एक मनुष्यको इष्ट होगा, वह सबको इष्ट ही होगा चाहिये, और जो एकको

अनिष्ट होता वह सभीको अनिष्ट ही होना चाहिए। परन्तु लोकमें ऐसा नहीं देखा जाता। एक पदार्थमें भी दो मनुष्य अपने अपने प्रयोजनके अनुसार इष्ट और अनिष्टकी कल्पना किया करते हैं।

‘इहलोकपरलोकयोश्च कर्मबन्धाद् ऋते न कश्चिदपि गुणः संभाव्यते रागिणो द्वेषिणो वा’ इति दर्शयन्नाह—

अथ ‘रागी और द्वेषी जीवके इस लोक और परलोकमें कर्मबन्धके सिवाय अन्य किसी गुणकी संभावना नहीं की जा सकती,’ यह कहते हैं—

रागद्वेषोपहतस्य केवलं कर्मबन्ध एवास्य ।

नान्यः स्वल्पोऽपि गुणोऽस्ति यः परत्रेह च श्रेयान् ॥ ५३ ॥

टीका—रागद्वेषाभ्यामुपहतमानसस्य विभाव्यते नापरः श्रेयान् गुणः परलोके कश्चिदिहलोकके वा विद्यत इति ॥ ५३ ॥

अर्थ—राग और द्वेषसे युक्त जीवके केवल कर्मबन्ध ही होता है। इसके सिवाय कोई थोड़ा भी गुण ऐसा नहीं होता, जो इस लोक और परलोकमें कल्याणकारी हो।

भावार्थ—रागी और द्वेषी मनुष्य अपनी राग-द्वेषमयी परणतिक कारण निरन्तर कर्मबन्ध ही किया करता है। कर्मबन्धके कारण उसका संसार-वास हल्का नहीं हो पाता, और वह सदैव सांसारिक कष्टों का ही सामना किया करता है। इस राग-द्वेषपूर्ण परिणतिसे उसका तनिक भी कल्याण नहीं होता।

‘कथं पुनः कर्मबन्धादन्यो गुणो नास्ति ?’ इति विभावयन्नाह—

कर्मबन्ध होनेके सिवाय अन्य गुण न होनेका कारण बतलाते हैं—

यस्मिन्निन्द्रियविषये शुभमशुभं वा निवेशयति भावम् ।

रक्तो वा द्विष्टो वा स बन्धहेतुर्भवति तस्य ॥ ५४ ॥

टीका—शब्दादिके विषये भावं-चित्तपरिणामं शुभमिष्टं रागयुतो निवेशयति । अशुभं वाऽनिष्टं भावं द्वेषयुतः स्थापयति । स स भावस्तस्यात्मनो ज्ञानावरणादिकर्मणोऽष्टविधस्य बन्धहेतुर्भवति । ‘सकपायत्वाजीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलान् आदत्ते स बन्धः’ इति वचनात् ॥ ५४ ॥

अर्थ—जिस इन्द्रियके विषयमें इष्ट अथवा अनिष्ट भावको करता है, राग अथवा द्वेषसे युक्त होनेके कारण उसका वह भाव बन्धका ही हेतु होता है।

भावार्थ—तत्त्वार्थसूत्रमें कहा है कि—‘जीव कपायसे युक्त होनेके कारण कर्मोंके योग्य पुद्गलोंको ग्रहण करता है, इसीको बन्ध कहते हैं।’ अतः जब जीव किसी इन्द्रियके विषयमें राग अथवा द्वेष करता है तो उसके कर्मबन्धके सिवाय और क्या हो सकता है ?

‘कथं पुनरात्मप्रदेशेषु कर्मपुद्गला लगन्ति ?’ इत्याह—

आत्माके प्रदेशोंसे कर्मपुद्गल किस प्रकार चिपटते हैं। यह बतलाते हैं—

स्नेहाभ्यक्तशरीरस्य रेणुना श्लिष्यते यथा गात्रम् ।

रागद्वेषादित्रयस्य कर्मबन्धो भवत्येवं ॥ ५५ ॥

टीका—तैलादिना स्नेहेनाभ्यक्तवपुषो यथा रजःकणाः श्लिष्यन्ति नातिसूक्ष्मसूक्ष्माः तथा रागद्वेषपरिणामस्नेहाद्वेष्य ज्ञानावरणादिवर्गणायोग्याः कर्मपुद्गलाः प्रदेशेषु आत्मनो लग्नन्तीत्यर्थः ॥ ५५ ॥

अर्थ—जिस प्रकार जिसके शरीरपर तेलकी माछिझकी गई है, उसके शरीरपर धूलिके कण आकर चिपट जाते हैं, वैसे ही राग और द्वेषसे भोगी हुई आत्माके कर्मबन्ध होता है ।

भावार्थ—आत्माके योग-परिणामसे कर्म आते हैं, यह पहले बतला आये हैं । और भावे हुए कर्म जोके राग और द्वेषरूप मावोंका निमित्त पाकर आत्मासे उसी तरह चिपट जाते हैं, जैसे हवासे उड़कर आनेवाले धूल-कण विस्फूर्तिका निमित्त पाकर शरीरसे चिपट जाते हैं ।

अथ रागद्वेषप्रधानान् कर्मबन्धहेतून् समस्तानेव उपसंहरसाह—

अथ राग-द्वेष प्रमुख कर्मबन्धके सभी कारणोंको बतलाते हुए उपसंहार करते हैं—

एवं रागद्वेषो मोहो मिथ्यात्वमविरतिश्चैव ।

एभिः प्रमादयोगानुगेः समादीयते कर्म ॥ ५६ ॥

टीका—उक्तलक्षणी रागद्वेषौ । मोहः—मोहनीयम् । मिथ्यात्वं सत्त्वाद्यध्वजानलक्षणम् । अविरतिः—अविच्छिन्नः कर्माश्रयेभ्यः । एभिः रागादिभिर्यिकपादिप्रमादपञ्चकसहितमनो-बन्धाययोगानुगतं कर्म आदीयते—गृह्यते, 'स्वप्रदेशेषु आत्मना विधीयते' इत्यर्थः । ततश्च चरीपञ्चग्यापन रागादीनां कर्मबन्धहेतून् कर्मणोऽपि रागादिपरिणामः ॥ ५६ ॥

अर्थ—इस प्रकार प्रमाद और योगसे सहित राग, द्वेष, मोह, मिथ्यात्व और अविरतिसे यह जीव कर्मोंको प्रसूत करता है ।

भावार्थ—राग वगैरहका लक्षण पहले कह आये हैं । निष्कारि पाँच प्रमादों और मनोबोग तथा कर्मयोगसे सहित रागादिकके द्वारा जीव कर्मबन्ध करता है । रागादिक और कर्मबन्धका परस्परमें मिलनेमिलनेका सम्बन्ध है । रागादिकसे कर्मबन्ध होता है और कर्मबन्धसे रागादिक परिणाम होते हैं ।

अथ—

कर्ममयः संसारः संसारनिमित्तकः पुनर्दुःस्वप् ।

तस्माद्वेपथ्यादयस्तु भवमंततेर्मूलम् ॥ ५७ ॥

टीका—कर्मविकागे नारकत्वं निर्विकल्पं अनुपपन्नं देवत्वम् । नारकादिरूपसंसार-कारणं दुःख कारणं मानसं वा । न हि अनारको नरकं दुःखमनुभवति एवमितरत्रापि । तस्मात् रागद्वेषादयः पञ्चकमेवबन्धहेतवो नारकादिभवमन्त्येः भवपरम्परायाः मूलं कीदृशं प्रतिष्ठेति ॥ ५७ ॥

अर्थ—यह संसार कर्ममय है और संसारके निमित्तसे दुःख होता है। इसलिए राग-द्वेष वगैरह संसारकी परम्पराके मूळ हैं।

भावार्थ—यह संसार चार गतिरूप है और चारों गतियाँ कर्मोंके उदयसे ही होती हैं। गतियोंमें जानेसे शारीरिक और मानसिक दुःख होता है। उससे राग-द्वेष होते हैं। राग-द्वेष आदिसे पुनः गति होती है। गतिमें सुख-दुःख होता है, उससे राग-द्वेष होते हैं। इस प्रकार राग-द्वेष वगैरह संसारकी जड़ हैं।

‘कः पुनरस्य रागद्वेषादिजनितस्य संसारचक्रस्य भङ्गोपायः?’ इत्याह—

अथ राग-द्वेषसे उत्पन्न हुए संसार-चक्रके तोड़नेका उपाय बतलाते हैं :—

एतद्वोपमहासंचयजालं शक्यमप्रमत्तेन ।

प्रशमस्थितेन घनमप्युद्वेष्टयितुं निरवशोपम् ॥ ५८ ॥

टीका—दोषाणां रागद्वेषादीनां तन्जनितकर्मणाञ्च महासञ्चयः—उपचयः । दोष-महासञ्चय एव जालम् । जालमिव जालम् । यथा मीनमकरादीनामादायकं जालं जीवनापहारि, तद्वदेतदपि जन्मान्तरेषु सत्त्वानामनेकदुःखसंकटावतारणे प्रत्यलं जीवितापहारि चेति । तदेतच्छक्यमप्रमत्तेन उद्वेष्टयितुं-विनाशयितुम् । प्रमादः कपायनिद्रादिः, तद्रहितेन, प्रशम-स्थितेनेति, प्रशमापितमनसा प्रशमकरसेन, घनं गहनम्, एतन् जालं निरवशोपम्-आमूलादुद्धर्तुमिति ॥ ५८ ॥

अर्थ—जो अप्रमादी है और वैराग्यमें स्थित है, वह इस रागादि दोषोंके महान् संचयरूप घने जालको पूरी तरहसे नष्ट करनेमें समर्थ है।

भावार्थ—जिस प्रकार मगर मच्छको पकड़नेके लिए बनाया हुआ जाल जीव-वातक होता है, वैसे ही राग-द्वेष वगैरह तथा उनसे संचित कर्मोंका यह जाल भी जन्मान्तरोंमें प्राणियोंको अनेक दुःखपूर्ण संकटोंमें डालनेवाला है। जो कषाय-निद्रा वगैरह प्रमादोंसे रहित है तथा जिसका मन वैराग्यके रसमें डूबा हुआ है, वही इस घने कर्म-जालको छिन्न-भिन्न कर सकता है।

अस्य तु मूलनिबन्धं ज्ञात्वा तच्छेदनोद्यमपरस्य ।

दर्शनचारित्रतपःस्वाध्यायध्यानयुक्तस्य ॥ ५९ ॥

प्राणवधानृतभाषणपरधनमैधुनममत्वविरतस्य ।

नवकोट्युद्भमशुद्धोच्छमात्रयात्राधिकारस्य ॥ ६० ॥

जिनभाषितार्थमद्वावभाविनो विदिनलोकतत्त्वस्य ।

अष्टादशशीलाङ्गमहन्वधारणे कृतप्रतिज्ञस्य ॥ ६१ ॥

परिणाममपूर्वमुपागतस्य शुभभावनाध्यवसितस्य ।

अन्योऽन्यमुत्तरोत्तरविशेषमभिपश्यतः समये ॥ ६२ ॥

वेराग्यमार्गसंस्थितस्य संसारवासचकितस्य ।

स्वाहितार्याभिरतमतेः शुभेयमुत्पद्यते चिन्ता ॥ ६३ ॥

टीका—पञ्चभिः कारिकाभिः कुञ्जकम् । अस्य महादोषसञ्चयजालस्य मूलनिबन्धं
मार्गं कारणे विज्ञाय । तच्छेदने उद्यमः—उत्साहः परो यस्य 'मयैतन्महाजालं छेतव्यम्' । दर्शनं
तन्वायंभ्रदानक्षणम् । आरित्रं सामायिकादि । तपोद्गांशभेदमनशनादि । स्वाध्यायः
पञ्चनकागो वाचनायुक्तनादि । स्थानमेकाग्रचिन्तानिरोधलक्षणं धर्म्यं शुक्लं च । धर्मादनपेतं
धर्म्यम्, आत्मापापविषाकरुमंस्थानविषयभेदाद्यतुर्विधम् । शुक्लमप्यत्यन्तविशुद्धासायस्यर्प्य-
कर्मस्वरूपिनिकर्ममक्रियाप्रतिपातिभ्युपगतक्रियालक्षणं अतुर्द्धा । एभिः सम्पददर्शनादिपरिणा-
मिर्गुणस्य ॥ ५९ ॥ तथा—

धमनयोगान् प्राणव्यपगोपणं प्राणवधः । अनृतभाषणं सद्गुतनिन्दयः 'मास्त्यात्मा'
इति, धमद्गोद्गावने 'मर्षगन आत्मा' इति, विपरीतकटुकसाययादिवचनं च । गामधं
मातमानस्य शिरसीनम् । कटुकं पशुमाक्रोशादि । सायव्यवचनम् 'अनेन मार्गेण मृगपशुपुष्प-
गन्धम्' इति गुणव्यापारये । र्धायैवुद्गाय परस्यमात्ममात्करोति परधनहरणम् । मैथुनं द्वयो-
र्बोहः मविनयो मविनाविनयोः । मिथुनस्य भावो मैथुनं ग्रीवुनपुंसकपेदोदयाशमेयनम् ।
ममपदभयं परिग्रहं 'ममेदं स्वम्' अदमस्य स्वामी इति । 'मूढां परिग्रहः (तत्त्वार्थमून १२
मू० अ० ७) इति वचनान् । एवम् प्राणिपञ्चादिभ्यो विरतस्य । निशिभोजनं तु परिग्रहलक्षणे-
नार्हतादानदशंगनचोत्तमार्गिनम् । एवं मूलगुणानभिधाय उत्तरगुणानभिधिरमुराह—

कोटः—भंगम, यथा पट्कोटिस्तम्भः पट्टभिः 'पट्टंसाः' इत्यर्थः । 'न स्वयं
इति, मन्थेन चानयति, प्रत्यमस्यं नानुमोदने, 'पतामिनः कोटयः । तथा 'न स्वयं वचति,
न वाचयति, पश्यमानं नानुमोदने, 'इत्येता अपि निशः कोटयः । तथा 'न स्वयं क्रीणाति,
न क्रीणयति, क्रीणानमस्यमपि नानुमोदने 'इत्येताश्चाप्याग्निनः । एकत्र समाहृता नव कोटयः
पुनरिमा दिवा निरन्ते-मणिपुटकोटयो निनुटकोटयश्च । आद्या पईविनुटकोटयः पाश्चात्या-
निरन्ते मणिपुटकोटयः । उद्गम—उद्गमगम, यथा 'उद्गमं मेघं पुनरिच्छा' इत्यादि ।
नेन मुदमुदमुदम । इन्दुमिव इन्दुम, नूनकेशाग्नितयीदिकृपागुणयनमुत्तं न कम्पावित्
हृदयवदं पदकाः । तथा अहृताद्याग्नितयैकपिताननुमनमनिमृष्टं कल्पवर्मायमादीपमानं

१—५९ उपपन्नैकवर्गिकं वचनं नानुम—मू० । २—पतामिनः कोटयः—मू० । ३—पट्टंसाः—मू० । ४—मणिपुटकोटयः—मू० । ५—पुनरिच्छा—मू० । ६—पदकाः—मू० । ७—अहृताद्याग्नितयैकपिताननुमनमनिमृष्टं कल्पवर्मायमादीपमानं

न फेचन सत्यमपहन्ति । उच्छमेव उच्छमात्रम्, तेन तादृशा यात्रायामधिकारो यस्य स उच्छमात्रयात्राधिकारः । यात्रा तु अतोयात्राम्यन्तो विदितक्रियानुष्ठानम्, तथाधिकृतस्य 'नियुक्तस्य' इत्यर्थः ॥ ६० ॥

जिनभाषितोऽर्थ उपादत्त्ययर्थाव्ययुक्तो जीवादिः समविधः । स गणधरः सूत्रेण सूचितः । तस्यार्थसद्भावं भावयति तच्छीलस्य । एवमेव—'तद्यथा भगवद्विरुक्तं गणधर-
द्वेधे तथैवायम्, नान्यथा' इति जिनभाषितार्थसद्भावभाविनः । विदितम्-अदगतं नोक्तत्वं येनासौ विदितलोपतन्त्रः । जीवाजीवाधारक्षेत्रं लोकः, तस्य तन्त्रं परमार्थः—नास्त्यत्र बालाप्र-
प्रमाणोऽपि प्रदर्शो यत्र प्रस्तयेन स्यात्तयेन वा नोत्पन्नो मृतो वा यथासंभवम् । अथवा
अधोमुखमलुकाकृतिः, मध्ये स्थालाकारः उपरि मल्लकसमुद्राकारो नारक्तितर्यंग्मानुप देवाधिवासो
जन्मजरामरणोपद्रवयत्नः । अष्टादशाक्षरीश्रीलाङ्गसहस्रधारणे कृतप्रतिपत्तस्य-अष्टादशाक्षरीलाङ्ग-
सहस्राणि उपरि वक्ष्यमाणानि 'धर्माङ्गस्यादीन्द्रिय' इत्यस्यां कारिकायाम् । 'अष्टादशाक्षरीलाङ्ग-
सहस्राणि धारयितव्यानि यावज्जीवं मया' इति आरूढप्रतिपत्तस्य ॥ ६१ ॥

विशुद्धिप्रकर्षयोगादपूर्व परिणाम उच्यते मनसः, तमनुप्राप्तस्य । शुभभावनाध्यवसि-
तस्य । अध्यवसितमध्यवसायः । शुभभावनाः-पञ्चानां महाव्रतानां पञ्चविंशतिर्भावनाः परि-
पठिताः, अनित्यत्वादिको वा वक्ष्यमाणा द्वादश भावनाः, तदध्यवसायस्य । समये-सिद्धान्ते ।
अन्योन्यम्-परस्परम् । 'द्वयोर्विशेषयोर्यमुत्तरः प्रधानम्, अमुष्मादप्ययं विशेषः प्रधानतरः'
इत्यादिविशेषमतिशयं पश्यतो भावनामयेन ज्ञानेनेति ॥ ६२ ॥

वैराग्यपथप्रस्थितस्य । सम्यग्दर्शनादिप्रयं वैराग्यमार्गः । संसारवासघकितस्य
'प्रस्तस्य' इत्यर्थः । स्वाहितम्-ऐकान्तिकादिगुणयुक्तं मुक्तिसुखम्, तदेवार्थः । स्वाहितार्थे
आभिमुरत्येन रता वद्धा प्रीतिर्मतिर्यस्य तस्यैवंप्रकारस्य शुभेयमुत्पद्यते चिन्ता । 'इयम्' इति
वक्ष्यमाणा, निर्जरोहेतुत्वात् शुभा, जायते चिन्ता । अत्र कुलकपरिसमाप्तिः ॥ ६३ ॥

अर्थ—इस दोष-जालके मूल कारणको जानकर जो उसको छेदनेमें युक्त है, सम्यग्दर्शन,
सम्यक्चारित्र, तप, स्वाध्याय और ध्यानसे युक्त है, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और ममायसे विरक्त है,
नवकोटि और उद्गमसे शुद्ध अल्प आहार मात्रसे अपना निर्वाह करता है, जिनभगवान्‌के द्वारा कहे गये
जीवादि तत्त्वोंके अस्तित्वको मानता है, लोकके स्वरूपको जानता है, शीलके अट्टारह हजार भेदोंका
पालन करनेकी प्रतिज्ञा ले चुका है, अपूर्व परिणामवाला है, शुभ भावनाओंमें निश्चल है, आगमके विषय-
में परस्परमें जो उत्तरोत्तर विशेषना है, उसे जानता है, वैराग्यके मार्गमें स्थित है, संसारके निवाससे भयभीत
है, और अपने हित-मोक्षमें लवलीन है, उसीको आगे कही गई शुभ चिन्ता उत्पन्न होती है ।

भावाय—पहली कारिकामें जो दोषोका जाल बतलाया गया है, उसके मूल कारणको जानकर
जो उसके छेदनेमें उन्नाह करना है कि, 'भुङ्ग यह महाजाल छिन्न-भिन्न करना चाहिए' तथा जिसमें
ऊपर कही अन्य वचने ई जाना है, उसको ही आगे कही गई शुभ चिन्ता उत्पन्न होती है ।

१ तत्त्वश्रील - मु० ।

२ अष्टादशाक्षरीलाङ्गसहस्रधारण - मु० ।

३ शुद्ध-मु० ।

४ मनस्त मु० । अनित्यत्वादिका व-द-मु० ।

तत्त्वार्थका श्रद्धान करनेको सम्पददर्शन कहते हैं। सामायिक बगैरहको चारित्र कहते हैं। तपके अनशन बगैरह बारह भेद हैं। स्वाध्यायके वाचना पृच्छना बगैरह पाँच भेद हैं। किसी वस्तुमें मनके एकाम करनेको ध्यान कहते हैं। धर्म्य और शुद्ध शुभ ध्यान हैं। धर्म्यविषयक एकाम चिन्तनको धर्म्यध्यान कहते हैं। उसके चार भेद हैं—अज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्तानविचय। अनन्तविशुद्ध परिणामी जीवके शुद्धध्यान होता है। उसके चार भेद हैं—पृथक्चरितर्क, एकत्रचरितर्क, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और व्युत्पत्तिक्रियानिवृत्ति।

प्रमादके योगसे किसीके वाच करनेको हिंसा कहते हैं। असत्यवचन अनेक प्रकारका होता है—१ सत्को असत् कहना, जैसे, आत्मा नहीं है। २ असत्को सत् कहना, जैसे—आत्मा व्यापक है। ३ विपरीत वचन, जैसे, गायको घोड़ा कहना। ४ कड़वे वचन बोलना। ५ सावध वचन—इस मार्गमें हिरनोका झुण्ड गया है, ऐसा शिकारीको बतला देना। हिंसाके कारण होनेसे कटुक सावध वचन भी असत्य ही कहे जाते हैं। चुरानेकी बुद्धिसे परके धनको हरना चोरी है। क्षीवेद, पुंवेद और नपुंसक-वेदके उदयसे रमण करनेको मैथुन कहते हैं। 'यह मेरी वस्तु है,' 'मैं इसका स्वामी हूँ' इस तरहके ममत्वको परिग्रह कहते हैं; क्योंकि तत्त्वार्थसूत्रमें ममत्वको ही परिग्रह कहा है। परिग्रह अथवा चोरीके लक्षणमें रात्रिमोजनका अन्तर्भाव कर लिया गया है। क्योंकि रात्रिमोजन अनि लालसाका सूचक है। इस प्रकार मूलगुणोंको कहकर उत्तगुणोंको कहते हैं—

न स्वयं मारता है, न दूसरेसे मरवाता है और न दूसरेको मारता हुआ देखकर उसकी अनुमोदना करता है। ये तीन कोटियाँ हैं। तथा, न स्वयं पकता है, न दूसरेसे पकवाता है और न किसीको पकता हुआ देखकर उसकी अनुमोदना करता है। ये भी तीन कोटियाँ हैं। तथा, न स्वयं खरीदता है, न दूसरेसे खरीदवाता है और न दूसरेको खरीदते हुए देखकर उसकी अनुमोदना करता है। ये भी तीन कोटियाँ हैं। इस प्रकार मिटकर ये नौ कोटियाँ होती हैं। ये दो प्रकारकी होती हैं—एक अविशुद्ध कोटि और दूसरी विशुद्ध कोटि। आदिकी छह कोटियाँ अविशुद्ध कोटियाँ हैं और अन्तकी तीन विशुद्ध कोटियाँ हैं।

आहारके खोवनेको उद्भ्रम कहते हैं। जो आहार उससे शुद्ध होता है वह उद्भ्रमशुद्ध है। काटे गये खेतमें पड़े हुए धान्यके कणोंके चुगनेको उच्छ्र कहते हैं। जिस प्रकार उच्छ्र किसी किसान बगैरहको कष्टदायक नहीं होता, वैसे ही जो आहार न स्वयं बनवाया गया है, न गृहीताके संस्कारसे बनाया गया है और न उसकी उसमें अनुमति ही है, उस आहारको लेनेसे किसी प्राणीके घातका भय नहीं रहता। इस प्रकारके आहारसे जीवन-यात्रा करनेमें जिसका अधिकार है, अर्थात् जिनमगवान्ने उत्पाद, व्यय और धौव्यसे युक्त बीवादि सात पदार्थोंका कथन किया है। और गणधरेदेवने उन पदार्थोंको द्वादशगणरूपमें संकलित किया है। जैसा भगवान्ने कहा है और गणधरोंने अवधारण किया है—'जीवदि सात तर्ह वैसे ही हैं, अन्यथा नहीं हैं' इस प्रकारसे जो उनका सद्भाव मानता है।

जहाँपर जीव और अजीव द्रव्य रहते हैं, उसे लोक कहते हैं। उसके तत्त्वको अर्थात् इस लोकमें बाटकी नोस्के बराबर भी ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ त्रस और स्थाररूपसे यह जीव

उत्पन्न हुआ और मरा न हो। अथवा नीचा मुख किये हुए मल्लकके आकार अधोलोक है। घालीके आकार मध्यलोक है। ऊपर मुख किये हुए मल्लकके आकार ऊर्ध्वलोक है। इस लोकमें नारक, तिर्यक्ष मनुष्य और देव वसते हैं, तथा जन्म, मरण, बुढ़ापा आदि उपद्रवोंसे यह व्याप्त है। लोकके इस तत्त्वको जो जानता है। शीटके अट्टारह हजार भेदोंको आगे कहेंगे। जिसने उनके धारण करनेकी प्रतिज्ञा की है। शुद्धिका प्रकर्ष होनेसे जिसके परिणाम अपूर्व हैं। पाँच महाव्रतोंकी पचीस भावनाएँ बतलाई गई हैं। अथवा आगे अनित्यत्व आदि चारह भावनाओंका कथन करेंगे। उन भावनाओंका जो चिन्तन करता रहता है। तथा आगममें वर्णित अमुक बात प्रधान है और अमुक बात उससे भी प्रधान है, इत्यादि विशेषको जो जानता है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यग्चारित्र्यरूप वैराग्यके मार्गमें स्थित है। संसारमें रहनेसे डरता है। अपने हित—मोक्ष—सुखमें ही जो मुख्यतासे प्रीति करता है, उसके ही आगे कष्टी जानेवाड़ी शुभ चिन्ता होती है। निर्जराका कारण होनेसे इस चिन्ताको शुभ कहा है।

तामेव चिन्तां स्पष्टयन्नाह—

उसी चिन्ताको स्पष्ट करते हैं :—

भवकोटीभिरसुलभं मानुष्यं प्राप्य कः प्रमादो मे ।

न च गतमायुर्भूयः प्रत्येत्यपि देवराजस्य ॥ ६४ ॥

टीका—कोटिशब्द संख्यावाची। स च अनन्तसंख्यायाः सूचकः। भव नारकतिर्यग्देवाख्याः, तेषां वहीभिः कोटिभिः अनन्ताभिरतीताभिरपि न सुलभं दुर्लभमेव, मनुष्यस्य भावो मानुष्यम्, 'मनुष्यजन्म' इत्यर्थः। तदेवंविधमतिदुःप्रापं प्राप्य कोऽयं मम प्रमादोऽवबुध्यमानस्यैव-मननुष्ठानम्। प्रमादो हानादिषु मुक्तिसाधनेषु। कदाचिदिदमाशङ्कित 'मम मनुष्यत्वमेवास्तु सर्वदा सुन्दरमक्षीणम्' इति। तच्च न, यतः 'न च गतमायुः' इत्यादि। प्रतिक्षणमुदयप्राप्तं वेद्यमानमनुभूयते, अनुभवाद्य परिगलति। न च क्षीणं पुनरावर्तते, साधर्माधिपतेरपि शक्यं न प्रत्यागच्छति किं पुनर्नस्येति ॥ ६४ ॥

अर्थ—कतोंही भवोंमें दुर्लभ मनुष्य पर्यायको प्राप्त करके मुझे यह प्रमाद क्यों! देवराज इन्द्र-को भी बेती हुई आयु पुनः छोटकर नहीं जाती।

भावार्थ—यहाँ कोटि शब्द संख्याका वाचक है। और वह अनन्तका सूचक है। अर्थात् अनन्त भव वीतनेपर भी मनुष्यका भव निटना बड़ा ही दुर्लभ है। इस प्रकारके दुर्लभ मनुष्य-जन्मको पाकर मोक्षके साधन ज्ञान धैर्यहमें मुझे प्रमाद नहीं करना चाहिए। शायद कोई यह सोचे कि मनुष्य-पर्याय सर्वदा बना रहेगी; किन्तु ऐसा सोचना ठीक नहीं है; क्योंकि प्रतिक्षण उदयमें जानेवाड़ी आयु अपना फल देकर क्षीण होती जाती है, और क्षीण हुई आयु तो सौधर्मस्वर्गके इन्द्रको भी छोटकर नहीं जाती—मनुष्य की तो बात ही क्या है !

न च निर्द्वन्द्वं मनुष्यजन्म, यस्मात्—

और मनुष्य-जन्म निर्द्वन्द्व भी नहीं है; क्योंकि—

आरोग्यायुर्वलसमुदयाश्रया वीर्यमनियतं धर्मः ।

तलुब्ध्वा हितकार्ये मयोद्यमः सर्वथा कार्यः ॥ ६५ ॥

टीका—नीरुजत्वमारोग्यम् तच्चलम् 'अनित्यम्' इत्यर्थः । नीरुजोऽपि रोगान् लभन्ते सनत्कुमारादिवन् । आयुरपि शुक्रविन्दोरपचा नात् प्रभृति गर्भकीमारयौवनस्यविराक्स्यामु प्रतिक्षणे क्षेययुक्तम्, अध्यवसानादिभिश्च प्रकारैः सप्तभिर्भेदमुपैति । बलं प्राणः । उत्साहो वीर्यान्तरायक्षयोपशमजः सामर्थ्यविशेषः । स च बलवतो दृष्टः, पुनस्तत्सर्वं दुर्बलावस्थायां न संभवतीति अनित्य एव । समुदया इति धनधान्यादिनिचयाः क्षणमङ्कुराः । वीर्यञ्च उत्साहः । परीपहजयादौ तदनियतं विनश्वरम् । धर्मे क्षान्त्यादिके तलुब्ध्वा-प्राप्य, हितकार्ये-हिते ज्ञानादि, तदेव कार्यम्, तत्र । मया उत्साहः सर्वथा सर्वप्रकारमविश्रान्त्या कार्यं इति ॥ ६५ ॥

अर्थ—आरोग्य, आयु, बल और लक्ष्मी ये सभी चञ्चल हैं । धर्मे उत्साहकी स्थिरता नहीं है । इन्हें प्राप्त करके मुझे सब प्रकारसे हितकारी कार्यमें प्रयत्न करना चाहिए ।

भावार्थ—नीरोगता सर्वदा नहीं रहती । नीरोग मनुष्य भी सनत्कुमार चक्रवर्ती की तरह रोटी हो जाते हैं । आयु भी गर्भ, बाल, जबानी और बुढ़ापेमें प्रतिक्षण नष्ट होती रहती है । वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे होनेवाला बल भी बलवान्में ही देखा जाता है । वही जब दुर्बल हो जाता है, तब बल नहीं रहता । अतः बल भी अनित्य है । धन-धान्य आदि लक्ष्मी भी क्षणमङ्कुर है । परीपहके जीतेने वगैरहमें मनुष्यका जो उत्साह रहता है, वह भी सर्वदा नहीं रहता । अतः इन्हें प्राप्त करके ज्ञानाम्पास वगैरह कार्यमें मुझे सब प्रकारसे प्रयत्न करना चाहिए ।

'किं पुनस्तद्धितम्' ? इत्याह—

हित क्या है ! यह बतलाते हैं :—

शास्त्रागमादृते न हितमस्ति न च शास्त्रमस्ति विनयमृते ।

तस्माच्छास्त्रागमलिप्सुना विनीतेन भवितव्यम् ॥ ६६ ॥

टीका—शास्त्रनश्रणमुपगृष्टाद् वदयते 'शान्ति' इत्याह । शासनात्-उपदेशदानात् प्राणाश्च शास्त्रम् । भगवतो मुखपट्टादर्थनिर्गमः, गणधरास्यकमलेभ्यः सूत्रनिर्गमः । उभय-ज्जैन्द शास्त्रशब्दाच्चयम् । शास्त्रमवागमः शास्त्रागमः, गणधरप्रभृत्याचार्यपरम्परया आगत इति आगमः । शास्त्रागमादृते शास्त्रागमादिना नापरं हितमस्ति । न च शास्त्रलाभो भवत्ये-विनीतस्य, आचार्यादिशुश्रूषया विनीतेन शास्त्रं प्राप्यते । तस्माच्छास्त्रागमलाममिच्छता शास्त्रागमलिप्सुना विनीतेन भवितव्यमिति ॥ ६६ ॥

१ दृष्टविन्दुत्—मु० । २ क्षययुक्तम्—मु० । ३ समुदायाश्च इति चन—मु० । ४ ठप मु० प्रती नास्ति । ५—स्वर्धनवत्स्य मु०

अहर्निशं पादसेवा, सम्यक् क्रियानुष्ठानम्, नृजलमलकडौकनम्, दण्डकग्रहणम्, तत्प्रवृत्तौ
मननं निर्विचारम्, तदभिहितानुष्ठानम्, इत्याधाराधनम्—अभिमुखीकरणम् । तत्परिणति ।
उपयुक्तेन भवितव्यमिति ॥ ६९ ॥

अर्थ—यत् शास्त्रके सभी आरंभ गुरुके आधीन हैं, अतः जो अपना हित चाहता है, उसे
गुरुकी सेवानें तत्पर होना चाहिए ।

भावार्थ—जो शास्त्रके अर्थका कथन करते हैं, उन्हें गुरु कहते हैं । सूत्रोंके पढ़ने और उनके
अर्थको सुननेमें प्रवृत्त होना, काट-ग्रहण, स्वाध्याय आदि शास्त्रके आरम्भ कहे जाते हैं । ये सभी आरंभ
गुरुकी कृपापर निर्भर हैं । अतः रात-दिन गुरुकी पाद-सेवाके लिए तैयार रहना चाहिए । जैसा वे कहें,
उसी करना चाहिए । उनके उपकरण वगैरह रखने उठानेमें तत्पर रहना चाहिए ।

गुरौ चोपदिशति 'पुण्यवानहमिति, य एवमनुग्राह्यो गुरुणाम्, बहुमन्तव्य एव न
वेकाग्रः'

अब यह इतलते हैं कि जब गुरु उपदेश देते हों तो उस समय ऐसा विचार कि मैं बड़ा
पुण्यवान् हूँ जो मुझपर गुरुका इतना अनुग्रह है ।—ऐसा विचारना चाहिए

धन्यस्योपरि निपतत्यहितसमाचरणधर्मनिर्वापी ।

गुरुवदनमलयनिसृतो वचनसरसचन्दनस्पर्शः ॥ ७० ॥

टीका—धनं ज्ञानादि तद्वत्त्वा धन्यः पुण्यवान् । तस्योपरि निपतति 'वचनसरस-
चन्दनस्पर्शः' इति वक्ष्यति कीदृगसौवचनसरस चन्दनस्पर्शः ? अहितसमाचरणधर्म-
निर्वापी । अहितम्—उत्सृज्य, समाचरणम्—क्रियानुष्ठानम्, अहितसमाचरणमेव धर्मः—ताप-
विशेषः, तं निर्वापयति—अपनयति निरस्यति तच्छीलश्चेति । 'गुरुवदनमलयनिसृतः' इति ।
गुरोः—आचार्यादेर्वदनं मुखम्, तदेव मलयपर्वतः, तस्मात्तिसृतो निर्गतः । वचनमेव सरस-
चन्दनं स्नेहोपवृंहितहितोपदेशगर्भम्, तदेव वदनम्, तस्य स्पर्शः शीतो धर्मापनयनसमर्थः ।
मलये तु सरसं चन्दनमादमभिनवाच्छिन्नम्, तस्य स्पर्शो धर्मापहारी भवति सुतराम् । अथवा
रसचन्दनस्पर्शः । रसो द्रवता 'चन्दनपङ्कः सुपानीयः' इत्यर्थः ॥ ७० ॥

अर्थ—शास्त्र विद्वद् आचरणरूपी तारको दूर करनेवाला गुरु महाराजके मुखरूप मलय पर्वतसे
जैसेवाले वचनरूपी सरस चन्दनका स्पर्श शिष्टे ही पुण्यवान्को प्राप्त होता है ।

भावार्थ—जिस प्रकार माल चन्दनको लगानेसे जीवकी दाह नित जाती है, वैसे ही गुरु
महाराजके स्नेह युक्त शिक्षाके वचनोंके सुनकर मय्यजनोंका अहितरूपी सन्ताप नित जाता है । गुरु
महाराजका उपदेश सुनकर वे शास्त्र विद्वद् आचरणको छोड़कर शास्त्रविहित आचरण करने लगते हैं ।
अतः यह अनुग्रह ही पुण्यवान्को आनन्द प्रदान करनेवाला है । 'मलयचन्दनस्पर्शः' ऐसा भी
कहा है ।

‘एवं च हितोपदेशेनानुगृह्यतः शिष्यान् आचार्यस्य कः प्रत्युपकारः शिष्येण विधेयः’ इत्याह—
 इस प्रकार हितकारक उपदेशके द्वारा शिष्योंका उपकार करनेवाले आचार्यका शिष्यको जो
 प्रत्युपकार करना चाहिये, वह मतलब है :—

दुष्प्रतिकारो मातापितरौ स्वामी गुरुश्च लोकेऽस्मिन् ।

तत्र गुरुरिहामुत्र च सुदुष्कतरप्रतीकारः ॥ ७१ ॥

टीका—दुःस्वप्राप्यः प्रतीकारो दुष्कर इति वा दुष्प्रतीकारः । मातापितरौ तावद् दुष्प्रती-
 कारौ । माता तु जातमात्रस्यवाभ्यङ्गस्नानस्तनक्षीरदानमूत्राशुचिक्षालनादिनोपकारेण वृद्धिमुप-
 नयति, कल्पेधातोयाहारप्रदानेनोपकारयती, महष्टपूर्वस्या कृतोपकारस्य वाऽपत्यस्य दुष्प्रतीकारः ।
 नहि तस्याः प्रत्युपकारः शक्यते कर्तुम् । पिताऽपि हितोपदेशदानेन शिक्षाग्राहणेन भक्तपरिधान-
 प्रावरणादिनोपग्रहेण अनुगृह्यमानो दुष्प्रतीकारः । स्वामी रामादिभृत्यानां जलदानाकरादिना
 कृत्वा भवत्युपकारकः । भृत्यास्तु न तथा प्रत्युपकारसमर्थाः प्राणव्ययमहाबाधं यद्यपि श्रियमानयन्ति
 स्वामिनो भृत्यास्तथापि पूर्वमकृतोपकाराणामेव भृत्यानामुपकारकः स्वामी, भृत्यास्तु कृतोपकारः
 प्रत्युपकुर्वन्ति । गुरुः—आचार्यादिः । स च दुष्प्रतिकारः सन्मार्गोपदेशदायित्वान्, शास्त्रार्थ-
 प्रदानान्, संसारसागरोत्सारणहेतुत्वान् । इहामुत्र च—इहलोके सुदुर्लभतरः प्रतीकारो यस्य गुणे-
 रिति सु दुर्लभतरः प्रतीकार इति ॥ ७१ ॥

अर्थ—इस लोकमें माता पिता स्वामी और गुरुका प्रत्युपकार करना बड़ा कठिन है । उसमें
 गुरुका प्रत्युपकार तो इस लोकमें भी अव्यक्त दुष्कर है, और परलोकमें भी अव्यक्त कठिन है ।

भाषार्थ—माता-पिताका प्रत्युपकार बड़ा दुष्कर है । माता तो बच्चेके जन्म लेते ही तेजस्वी
 कपड़ेका काना, दूध मिश्रणा, मूत्र बगैरह गन्दगीको धोना आदि उपकारके द्वारा उसका पावन-योगन
 करती है । जिस बच्चेको पहले उसने कभी देखा भी नहीं था और जिसने उसका कोई उपकार भी
 नहीं किया है, उसे वह दूध मिश्रकर और आरोग्यवर्धक आहार देकर उसका उपकार करती है ।
 अन्तः मानके उपकारका बड़का चुकाना बड़ा कठिन है । पिता भी हितकारक उपदेश देता है । पढ़ाता-
 टिखता है, मोहन-बन्ध बोगड़से लाठन-गांठन करता है । अन्तः उसके उपकारका बड़का चुकाना भी कठिन
 है । स्वामी रामा बगैरह अन्न-जल देकर सेवकोंका उपकार करते हैं । सेवक उस उपकारका बड़का नहीं
 चुका सकता । यद्यपि सेवक अपने प्राण देकर स्वामीकी कसमीको बढ़ाना है, तथापि स्वामी पहले-
 पछले कोई उपकार नित्य बिना ही सेवकोंका उपकार करते हैं, किन्तु सेवक स्वामीका उपकार पाकर
 ही उसका उपकार करते हैं । अन्तः उनके उपकारका बड़का चुकाना भी कठिन है । किन्तु गुरु तो
 स्मार्तका उपदेश देते हैं, शास्त्रोंका अर्थ बताते हैं और समाज-समुद्रसे पार उगाने हैं । अन्तः
 उनके उपकारका बड़का चुकाना तो न इस जन्ममें ही शक्य है और न अगले जन्म में ही शक्य है ।

सम्प्रति विनयस्य पारम्पर्येण पर्यन्तवर्ति मोक्षार्थं फलं दर्शयन्नाह—
इदं यद् वदन्ति हे किं परम्पराति विनयका फलं मोक्ष है :-

विनयफलं शुश्रूषा गुरुशुश्रूषाफलं श्रुतज्ञानम् ।

ज्ञानस्य फलं विरतिर्विरतिफलं चाश्रवनिरोधः ॥ ७१ ॥

टीका—विनयस्य फलं शुश्रूषा—श्रोतुमिच्छा । यदाचार्य उपदिशति तत् सम्पदं
शुश्रूषते, श्रुत्वा च अनुतिष्ठति । गुरोः सकाशादाकर्ष्य किं फलमिहावाप्यते ? अत आह—गुरु-
शुश्रूषायाः फलं श्रुतज्ञानम्-^१ आगमज्ञाननामः इत्यर्थः । ज्ञानस्य किं फलम् ? विरतिः—आश्रव-
द्वारेभ्यो निवृत्तिः । विरतेः फलमाश्रवद्वारास्वगमम् । विरता सत्यानाश्रवद्वाराणि स्थागितानि
भवन्ति । ततश्चाश्रवद्वारास्वगमान् संवरो जायते । फलभूतः संवृतात्मा भवति, अपूर्वकर्म-
प्रवेश निरोधः ॥ ७१ ॥

अर्थ—विनयका फल सुननेकी इच्छा है । गुरुके सुननेका फल श्रुतज्ञानकी प्राप्ति है । ज्ञानका
फल विरति है और विरतिक फल आश्रवका रुकना—संवर है ।

भावार्थ—आचार्य जो वचन देते हैं, उसे मने प्रकार सुनता है और सुनकर उसका पाठन
करता है । यह विनयका फल है । गुरुके सुनते सात-श्रवण करनेसे आगमोंका ज्ञान होता है । यह
गुरुसे सुननेका फल है । सात-श्रवणके होनेपर उन कर्मोंका करना छोड़ देता है, जिनके करनेसे कर्मोंका
जातव होता है । यह ज्ञानका फल है । उन कर्मोंसे मिल होनेपर आश्रवके द्वार बन्द हो जाते हैं ।
जब आश्रवके द्वारोंके बन्द हो जानेसे संवर होता है । जब विरतिक फल नये कर्मोंके जातवको
रोकता है ।

संवरफलं तपोबलमय तपसो निर्जराफलं दृष्टम् ।

तस्मात् क्रियानिवृत्तिः क्रियानिवृत्तेरयोगित्वम् ॥ ७२ ॥

टीका—संवरस्य फलं तपोबलमयं तपसो निर्जराफलं कर्मपरिणाशनम् । तपसि बलं तपोबलम्-तपसि
कर्मैव शक्तिर्विशेषः । तपस्तत्त्वं निर्जराफलं कर्मपरिणाशनम् । तस्मात् कर्मपरिणामान् क्रिया निवर्तते,
संव फलं निर्जरापादः । क्रियानिवृत्तेर्निरुद्धयोगस्त्वात् अयोगित्वम् ॥ ७२ ॥

अर्थ—संवरका फल तपस्वा करनेकी शक्तिका होता है । तपका फल निर्जरा देखा गया है ।
संवरके कर्मोंकी निर्जरा होनेसे निवृत्ति होती है । और क्रियाकी निवृत्तिसे मन, बचन और कामकी प्रवृत्ति-
रूप योग रुक जाता है ।

भावार्थ—विनयका संवरण हो मने नहीं है । यही कर्मिकने कहे गये कर्मके अनुसार
विनयसे मनकी प्राप्ति होती है और मनके कारणसे वदना है । यह विनयका फल है । और निर्जराका
क्रियासे घुटका जाता है । यह क्रिया-निवृत्तिसे मन, बचन और काम के योगोंके निरोध होता है ।
इस प्रकार विनयगुरुके द्वारा योगनिरोध रुक देना जाना है ।

योगनिरोधाद्वसन्ततिक्षयः सन्ततिक्षयान्मोक्षः ।

तस्मात् कल्याणानां सर्वेषां भाजनं विनयः ॥ ७४ ॥

टीका—योगनिरोधस्य फलं जन्मजरामरणप्रवन्धलक्षणाया नरकादिभवसन्ततेराव्य-
न्तिकः क्षयः । जन्मादिसन्ततिक्षयाच्च मोक्षावाप्तिः । ऐकान्तिकात्यन्तिकादिगुणयुक्तं स्वात्मन्य-
वस्थानं मोक्षः । तस्मात् पारम्पर्यद्वारेण सर्वकल्याणानां भाजनम्-आश्रयो विनयः । सर्वकल्याण-
रूपो मोक्षः । अथवा गुरुश्रूपादिकल्याणं यावदयोगित्वं भवसन्ततिक्षयश्च, सर्वोपेतानि
कल्याणानि, तेषां फलं मोक्ष इति ।

अर्थ—योगोंके दूकनेसे नरकादिरूप सर्वोंको परम्पराका नाश हो जाता है । मर-परम्परा-
के नाश हो जानेसे मोक्षही प्राप्ति होती है । अतः विनय सब कल्याणोंका मूल है ।

भाषार्थ—विनयका फल योग-निरोध ही नहीं है । योग-निरोधसे नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और
देवस्थान सर्वोंकी कड़ी बन्ध हो जाती है, और इस मर-परम्पराके नाशसे अनिरञ्चर मोक्षही प्राप्ति हो
जाती है । इस तरह विनयका महान् फल है । इस गुणके कारण परम्परासे मोक्षतक प्राप्ति हो जाता है,
और यह जीव महाके छिपे संसारके अन्त दृष्टोसे छूट जाता है ।

‘ये पुनरजिनीताम्नेषां कः फलविपाकः ?’ इत्याह—

अथ अविनयी मनुष्योंको जो कुछ फल भोगना पड़ता है, उसे बतलाने हैं :—

विनयव्यपेतमनसो गुरुविद्वत्साधुपरिभवनशीलाः ।

श्रुतिमात्रविषयसंग्राहजराभरवन्निरुद्धिनाः ॥ ७५ ॥

टीका—इन्द्रजित्तो विनयः । तस्माद् व्यपेतं विगतं मनो येषां विनयावपेतमनसं ।
गुरुणाम आचार्यादीनाम् । विद्वान् - मन्वेऽपि चतुर्दशयुवांशवर्षाः । ज्ञानादिसाधनप्रयेण मोक्ष-
अनिरञ्चर्यमाप्त्यर्थम् साधकः । येषां परिभवाः-भवादर्शं वेदनाभ्युपगानादिप्रतिपत्तेरकरणम्,
तत्रैव च इति स्वभावो येषाम् । श्रुतिमन्त्रगम्यानुसंहितलक्षणोऽन्यकः सविनृक्तिरूपप्रकाशितः ।
ज्ञानावर्गान्तरं अमन इत्यनेन । तस्मात्तो विषयसङ्ग्रहव्यपको निम्नतः शब्दादिविषयेषु च
सङ्ग्रहस्तस्मादात्मनेः श्रवणश्रवणमात्रमनोवेद्यव्यपः । अत्रगमरवन्निरुद्धिनाः । जरा च भाव
अत्रगमः, सविद्यमानां अत्रगमः सप्तार्था अत्रगमः, तद्विभक्तिभिः-निर्भया मुना एव
अत्रगमः सप्तमूर्तिनिर्मुक्त, तद्विद्यमानं मन्यते ‘माहं जरां प्राप्स्यामि न च मरणम्, स्वव्यप-
स्तिवस्तुल्यमव्यपम्’ इति ॥ ७५ ॥

अर्थ—जो अविनयी है, वे गुरुओं, विद्वानों और साधुओंका अन्यास करने हैं और श्रुति
के बाहर विषयोंमें अत्यन्त होकर अत्र अत्र मुद्रात्मक समान निर्वय हो जाने हैं ।

भाषार्थ—विनयके करनेसे विनयका जेव भी नहीं रहता है, वे आचार्योंका, मोदह दूरी कीज
के गरी विद्वानों और साधुओंका अन्यास करनेसे स्वभावसे बन्धन रहने हैं । जगोनोंके दाग करने

बाटी सूर्य-किरणोंके प्रकाशमें जो घुटके कम दिखाई पड़ते हैं, उन्हें छुट्टिनु कहते हैं। उसके बग़ावत अति तुच्छ विषयोंको भी पाकर वे उन्हीं कातक हो जाते हैं। और बचनेको अवर-अवर मानकर आगामी संकटका भय नहीं करते।

एतेदेव प्रत्यवायादिदर्शयिष्या स्पष्टतरमभिवर्ते—

अब उसी संकटका खुजासा करते हैं :—

कैचित् सातर्द्धिरसातिगौरवात् साम्प्रतेक्षिणः पुरुषाः ।

मोहात्समुद्रवायसचदामिपरा विनश्यन्ति ॥ ७६ ॥

टीका—कैचिदेवादिदितपरमायाः । सातं सुखं सद्देवनीयम् । ऋद्धिर्विभवः कनकरजत-
पद्मरागेन्द्रनीलमरकतादिमणिसम्पन् गोमहिष्यजाविककस्त्रिपुरारयादिसंपद्य । रसाः तिल-
कटुककपायाम्बुमधुरलवणान्याः । एतेषु सातादिषु गौरवम्-आदरः सुखार्थः, सम्पदयः
इष्टरसान्यवहारार्थश्चादरः । अतीव सुष्ठु गौरवम् । अतिगौरवाद्देवोःसाम्प्रतमेव वर्तमानकाल-
मेवेकान्ते नागामिनम् । त एवंविधाः पुरुषाः मोहान्-अज्ञानान् मोहकमोदयाद्वा समुद्रवायसचदा-
मिपरा विनश्यन्ति मृतकरिकलेवपानप्रविष्टमांसात्वादनष्टकाकवन् । जलधिमध्यमव्यास्य-
माने कलेवरे विनिर्गतं तेनैवापानमार्गेण सकलं दिग्मण्डलमवलोक्य विश्रान्तित्याननपश्यन्
निर्लापमानश्च पयसि निवनमुपगतः । 'आमिपराः' इति रसगौरवस्यैव प्रत्यवायवहूलतां
दर्शयामास प्रकरणकारः । न तथा सातर्द्धिगौरवे बहुप्रत्यपाये यथा रसगौरवम्, मद्यमांस-
कुणपादिषु प्रवृत्तिः प्राणवचमन्तरेण दुस्तम्पाद्या ॥ ७६ ॥

अर्थ—कुछ बहिनयां मनुष्य सुख, ऋद्धि और रसमें बलवन् बादर खनेके कारण केवट
वर्तमान काटको ही देखने हैं। और मोहके बशीमून होकर मांसके लोभी समुद्री कौबेकी तरह नाश
को प्राप्त होते हैं।

भावार्थ—जो पतनार्थको नहीं जानते वे संसारिक सुख, सम्पत्ति और इष्ट रसका स्वाद
खेने ही मग्न रहते हैं और उन्हींकी प्राणिक प्रपन्न किया करते हैं। अतः वे केवट वर्तमानको ही
देखते हैं, आगेका विचार नहीं करते। ऐसे मनुष्य बहानके बशीभूत होकर मोहुर हापीके शरीरमें
मुदन्मार्गसे घुसकर मांस खानेमें कातक कौबेकी तरह नाशको प्राप्त होते हैं। जैसे एक कौबा मांस
खानेके छिद्र हापीके पेटमें घुस गया। जोका बर्षके कारण हापी बहकर समुद्रमें जा पहुँचा।
बेचारा कौबा हापीकी मुदन्ति निकटकर स्थान पानेके छिद्र इधर-उधर उड़ा और कोई स्थान न
पाकर पुनः उसी हापीके पेटमें जा घुसा, और उस तरह अन्तमें पानेमें डूबकर मर गया। इसी प्रकार
विषम-सुखके काटवी मनुष्य भी संसार-समुद्रमें डूब जाते हैं। 'मांसके स्वादका लोभी' (बान्दि-
या विरुपेण उगमने भयकारने सहेष्टिपके विरुद्धी आतङ्गिकी अधिक दुःख बतलाया है। क्यो-
कि हिना किने विना भय, नाश औरहकी प्रवृत्ति नहीं होती।

ते जात्यहेतुदृष्टान्तसिद्धमविरुद्धमजरमभयकरम् ।

सर्वज्ञवाग्‍रसायनमुपनीतं नाभिनन्दन्ति ॥ ७७ ॥

टीका—त एवं सुखद्वैतसगौरवेषु सक्ताः । जात्या हेतवः स्वाभाविकास्तथ्याः । उत्पत्तिः स्थितिर्नश्यश्च यदस्ति । तदुत्पद्यतेऽवतिष्ठते विनश्यति च, तस्माद् उत्पात्तिमत्वात्, स्थितिमत्वाद् विनश्यत्वाच्च सर्वे पदार्था नित्याश्चानित्याश्च इति सप्तमङ्गीमन्तो भवन्ति । दृष्टान्ताश्चाङ्गुल्यादयः । यथा एकस्मिन्नेव कालेऽङ्गुली मूर्तत्वेनावस्थिता, यकृत्वेन विनष्टा, ऋजुत्वेनोत्पन्ना उत्पादस्थितिभ्यपवर्ता, तथा आत्मादयः सर्वे पदार्था, जात्यहेतुमिदं दृष्टान्तैश्च सिद्धं प्रतिष्ठितमप्याहतमविरुद्धमिति । न खलु नित्यानित्ययोर्विरोधोऽस्ति द्रव्योऽर्थतया नित्यत्वमन्वर्थं समङ्गीकृत्य घटकपालशकलादिषु सर्वत्रोविशिष्टात् 'सृष्ट्' इति प्रत्ययः । पर्यायास्तु घटकपालादयः पर्यायनप्याङ्गोकरणान् तैरनित्यत्वम् । भिन्ननिमित्तत्वाच्च न सहानवस्थानलक्षणो विरोधोऽस्ति । तस्मादविरुद्धम् । सर्वज्ञवाग्‍रसायनम्—सर्वज्ञवाग्‍र द्वादशाङ्गप्रवचने तदेव रसायनम् । यथा रसायनमुपयुज्यमानं नीरुजं वपुः करोति धलीपलितर्षाजितम्, तथा भवद्वचनमप्युपयुज्यमानं विधिना सफलरुजापहारि भवति अन्मरणप्रपञ्च निरासश्चेति । अविद्यमाना जरा यत्र तदजरम् । विगतशरीरत्वाद्वयमपि मरणादिकमत एव तत्र नास्ति । जरामरणाभावत्वाद् 'अजरमभयकरम्' इत्युक्तम् । उपनीतं दौकितमर्पितं वा नाभिनन्दन्ति—न परितुष्टास्तदुपयोगं कुर्वन्ति ॥ ७७ ॥

अर्थ—वे स्वामागिक हेतुओं और दृष्टान्तोंसे सिद्ध विरोध रहित अजर और अभयकारी सर्वज्ञ-देवके बचनरूपी रसायनको पाकर भी उसका आदर नहीं करते हैं ।

भावार्थ—जो कुछ सच है वह उत्पन्न होता है, ठहरता है और नष्ट होता है । अतः उत्पत्ति, स्थिति और विनाशसे मुक्त होनेके कारण सभी पदार्थ नित्य भी होते हैं और अनित्य भी होते हैं । जिस प्रकार मुडी हुई अङ्गुलीको फैलानेपर एक ही समयमें उसमें तीनों धर्म पाये जाते हैं । अङ्गुली रूपसे वह अवस्थित रहती है, टेढ़ेपनको अपेक्षासे वह नष्ट होती है, और सीधापनको अपेक्षासे वह उत्पन्न होती है । क्योंकि टेढ़ीसे सीधी करनेपर टेढ़ापन खत्म जाता है और सीधापन आ जाता है । इसी प्रकार आत्मा आदिक सभी पदार्थ स्वामागिक हेतुओं और दृष्टान्तोंसे सप्तमङ्गीमय सिद्ध हैं । तथा यह विरोध रहित भी है; क्योंकि नित्यता और अनित्यतामें कोई शिरोर नहीं है । द्रव्यकी अपेक्षासे नित्य मानकर ॥ घट, कपास और इको मिश्र कड़ा जाता है । और पर्यायार्थरूपको माननेपर वे घट-कपास और इको अनित्य हैं । अन्तः नित्यताका निमित्त, मिश्र है और अनित्यताका निमित्त भिन्न । इसलिए दोनों धर्म एक जगह रह सकते हैं और दोनोंमें कोई विरोध नहीं है । अन्तः निर्दोष हेतुओं और दृष्टान्तोंसे सिद्ध तथा विरोध रहित सर्वज्ञमगवान्‍क द्वादशाङ्गरूप प्रवचन रसायनके समान है । वेत्ते रसायनके सेवनसे शरीर धूरियों और संकट बालोंसे रहित होकर बीरोग होजाना है, उसी प्रकार

१. विनश्यत्वाच्च इति प्रतिनन्ति । २. द्रव्यविशेष-पृ० । ३. पञ्चमोऽधिकारः-पृ० । ४. घटपटकपालादिषु-पृ० । ५. 'वर्षाद्वैतसगौरवेषु'-पृ० । ६. वपुः-पृ० । ७. श्रुत्युक्त-पृ० । ८. रसायन-पृ० । ९. न्तोति-पृ० ।

याहभ्यकं लोकस्य प्रियपिण्डकत्वम् । श्रुतमागमः शास्त्रपरिज्ञानम् । एतदेव जात्यादिश्रुतानं महदेतुन्वान् मदो गर्वः, तेनान्याः । ययान्याश्चश्रुर्विकला न किञ्चित्प्रेक्षणीयं पश्यन्ति, तथा जात्यादिगर्वाष्टकान्या हिताहितविचारणारहिताः क्लीबा विषयगृह्णाद्रमका इवावृताः । तन्मात्रपरि तोपादिह परलोकहितं न पश्यन्तिनकुर्वन्ति चेति ॥ ८० ॥

अर्थ—ऐसे ही परिणाममें मधुर और गणधरादिकके द्वारा दयाबुद्धिसे कहे गये हितकारक सत्यको निरादर करनेवाले, राग और द्वेषके उदयसे स्वच्छन्दचारी होते हैं ।

जाति, कुल, रूप, बल, धाम, बुद्धि, लोकप्रियता और साधुज्ञानके मदसे अन्धे हुए विषय-छोटती मनुष्य इस लोक और परलोकमें हितकारक वस्तुको भी नहीं देखते हैं ।

भाषार्थ—यद्यपि गणधर वगैरहने मध्यजीवोंके कल्याणके लिए जो सत्य और हितकारक उपदेश दिया है, वह असत्य परीग्रह और इन्द्रियोंको रोकने वगैरहके कारण प्रारंभमें कुछ देनेवाला लगता है; किन्तु अन्तमें उसका फल मीठा ही होता है । परन्तु स्वच्छन्दचारी मनुष्य उसकी ओर ध्यान नहीं देता ।

प्रित प्रसार अन्धे मनुष्य देखने योग्य वस्तु भी नहीं देख सकते हैं वैसे ही जाति वगैरहके मदमें अन्धे हुए विषय-छोटती मनुष्य भी हित और अहितका विचार नहीं करते हैं ।

‘संसारं परिभ्रमतां सत्त्वानां स्वकर्मोदयान् कदाचिद् ब्राह्मणजातिः, कदाचिबाण्डव-जातिः, कदाचिन् क्षत्रियादिजातयः, न नित्यंकेच जातिर्भवति’ इति दर्शयन्नाह—

संसारमें भ्रमण करने हुए जीवोंको अपने अपने कर्मके उदयसे कभी ब्राह्मण जाति, कभी बाण्डवकी जाति और कभी क्षत्रिय वगैरहकी जाति होती है । कोई जाति सर्वदा नहीं रहती । यही कहने है :—

ज्ञात्वा भयपरिवर्तं जानीनां कोटिशतसहस्रेषु ।

हीनोत्तममध्यत्वं को जातिमदं बुधः कुर्यात् ॥ ८१ ॥

टीका—भक्त नायकादिग्रन्थ, तस्य परिवर्तः परिभ्रमणम्—नारकां भूत्वा नियम्योर्ता मनुष्यभूता वा प्रायेण स्वकर्मवशान्, मयर्थादिश्रुतः पञ्चेन्द्रियमातावृन्त्यतः । तत्र एकस्मिन् सत्त्वानां स्वस्थाने सङ्कषावाङ्मूर्च्छादिभेदा बहवः । एवमनेशोवायुवनस्पतीनामपि यावन्त्यध-धेनवपश्यावन्त्येव ज्ञानिजनसदृशानि । तथा देवानामपीनि । अनप्य चतुरशीतिषोनिवशः संसारः । स चोत्पद्यमानः हीनोत्तममध्यमेषु कृतेषु जन्म लभते । एवंविधमममभ्रमं वा संसारं ब्रह्मण्य ज्ञान्ता को नाम विद्वान् ज्ञानिमदमात्रम्वेन ॥ ८१ ॥

अर्थ—संसारमें परिभ्रमण करने हुए लोगों-वर्गोंकी जानियोंमें अक्षय, उत्तम और मध्यमाने के अन्तर की बुद्धिमान् ज्ञानिका यह होगा ।

भावाये—यह बीच नाकी होकर तिष्ठितोति वषा स्तुम्भोतिने जन्म लेता है। पुनः ऐकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, त्रैन्द्रिय चैन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय जातिने उत्पन्न होता है। उसने भी ऐकेन्द्रियोंने पृथिवीरूपके शरीर, वायुका कौन बहलसे भेद है। इस प्रकार जल, अग्नि, वायु और वनस्पतिकी भी विद्वन्नी येनीयो हैं, उनकी ही तरह जातियाँ हैं। देवगतिने भी ऐसा ही जानना चाहिये। इसी तिरु संसारकी चौताली तरह सोनेशेकड़ा कहा गया है। उस संसारने उत्पन्न हुवा बीच वनस्प, नमन और उसन कुशोने जन्म लेता है। संसारकी इस विद्वन्नाकी जानकर कौन विद्वान् जादिका नद कर सकता है !

एतदेव स्फुटतरनाचटे—

इस बातकी और भी स्पष्टसे कहते हैं :—

नैकान् जातिविशेषानिन्द्रियनिवृत्तिपूर्वकान् सत्ताः ।

कर्मवशाद् गच्छन्त्यत्र कस्य का शाश्वता जातिः ॥ ८२ ॥

टीका—जातिविशेषाननेकसंख्यान्, इन्द्रियनिवृत्तिपूर्वकान् इन्द्रियनिवृत्तिः पूर्व कारणं येषां जातिविशेषानान् । एकस्मिन्निन्द्रिये स्पर्शनालये निवृत्ते ऐकेन्द्रियजातिः । स्पर्शनरस्तनो द्वैन्द्रियजातिः । स्पर्शनरस्तनघ्राणनिवृत्तौ त्रैन्द्रियजातिः । स्पर्शनरस्तनघ्राणचक्षुनिवृत्तौ च चतुषिन्द्रियजातिः । स्पर्शनरस्तनघ्राणचक्षुःश्रोत्रनिवृत्तौ पञ्चेन्द्रियजातिः । स्वकर्मवशाद् गच्छन्ति, अत्र कस्य का शाश्वता जातिः ! तस्मात् पुनो जातिनदः ॥ ८२ ॥

अर्थ—कनके बरत प्रती इन्द्रियोंकी रचनासे होनेवाली बनेक जातियोंने जन्म लेता है। यहाँ किसीकी कौन जाति स्थायी है !

भावाये—जातिभेदका कारण इन्द्रियोंकी रचना है। एक स्पर्शन इन्द्रियके होनेपर ऐकेन्द्रिय जाति है। स्पर्शन और रस्तनके होनेपर दोइन्द्रिय जाति होती है। स्पर्शन, रस्तन और घ्राणके होनेपर त्रैन्द्रिय जाति होती है। स्पर्शन, रस्तन, घ्राण और चक्षुके होनेपर चैन्द्रिय जाति है। स्पर्शन, रस्तन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्रके होनेपर पञ्चेन्द्रिय जाति होती है। इन जातियोंने बीच बन्ने बन्ने कर्मेके अनुसार जन्म लेता है। यहाँ किसीकी कौन जाति हमेशा नहीं रहती। बरत जादिका नद करना ठीक नहीं है।

कुलमदन्तुमानार्थमाह—

अत्र कुलके नदके दू कुलके दू कुलके दूने हैं —

न्यवन्तश्रुतिमतिगीत्यविनवगर्विजितांमया दृष्ट्या ।

विपुलकुलोत्पन्नानपि ननु कुलमानः परिग्राह्यः ॥ ८३ ॥

टीका—पित्रेन्वयः कुलम् । तच्च विस्तीर्णं लोकख्यातम् । तत्र चोत्पन्नो रूपपरिहीणकः पुरुषो योपिद्वा विरूपा यस्यावयात्रो हुंडवामनादयः । बलं शापिरम् तेन परिहीणः सर्वस्य परिभूतः । युनेन परिहीनोऽप्यन्तमूर्यः निरुग्रो मातृकामपि जानाति । मतिः—बुद्धिः, साऽपि हिताहितप्राप्ति-परिहारक्षमा नास्तीत्येतया परिहीणकः । शीलं सदाचारता श्रुतपरद्वाराऽनुतभापणतत्करत्त-निष्ठरत्वादिपरित्यागलक्षणम् । विमवो धनधान्यकनकरजतादिसम्पत् । विपुलेषु कुलेषूपजानापि जीवान् विरूपादिकानवबोध्य । ननु नियमेनैव कुलमानो गर्वः परिहर्तव्यः गर्भावकाशाभावादेव । ८३।

अर्थ—शोक-प्रसिद्ध कुलमें उत्पन्न हुए मनुष्योंको भी रूप, बड़, शास्त्र ज्ञान, बुद्धि, सदाचार और सम्पत्तिमें शून्य देगकर कुलका मद निवर्धन ही छोड़नेके योग्य है ।

भावार्थ—बड़े माँ कुलमें जन्म लेनेपर भी ली लपटा पुरुष यदि कुरूप हुआ, निर्बल हुआ, अल्पज्ञ मूर्ख हुआ, दिन और अहितका विचार करनेकी बुद्धि न हुई, गुबारी, परलौगामी (पर पुरुषगामी), असत्यवादी और चोर हुआ, पासमें धन-धान्य सम्पदा न हुई, तो समी उसका तिरस्कार करने हैं । जगः कुलका मद नियमसे नहीं करना चाहिए । क्योंकि उसमें गर्वके लिए कोई स्थान नहीं है ।

अपि य—

और भी—

यस्याशुद्धं शीलं प्रयोजनं तस्य किं कुलमदेन ।

स्वगुणाभ्यलङ्घ्यतस्य हि किं शीलवतः कुलमदेन ॥८४॥

टीका—शीलमेव धर्म्योपहनममदाधारानुष्ठानान् तस्यै त्याज्य एव कुलमदः प्रयोजनाभावात् । शुद्धे न शीलं भवतु नाम गर्वः, दुःशीलस्य हि गर्वो दौःशीलमेव संबन्धयति । स्वगुणा लपकलङ्घनबुद्धिनिमज्जदयो यस्य सग्नि सः तरेवालङ्घ्यतः अतः शीलवतोऽपि न किंचिन् कुलमदेन । इति परिकल्पः कुलमदः, इति परिहार्यः ॥ ८४ ॥

अर्थ—विमका हीउ दूषित है, उसका कुलके मद करनेसे क्या प्रयोजन है ! और जो हीउदूषित है, वह अपने गुणोंमें ही भूषित है । उसे भी कुलका मद करनेसे क्या प्रयोजन है !

भावार्थ—शीलके शुद्ध होनेपर गर्व करना ठीक भी है, दूःशील मनुष्यका गर्व तो दूःशील का ही ही बढावा है । शिष्ट जो रूप, बड़, युग, बुद्धि, संपत्ति वगैरहमें भूषित होते हुए शीलवान् है, उसे भी कुलका मद करना दोषा नहीं देना; क्योंकि उसके गुण ही मद करनेके लिए पर्याप्त हैं । उसे कुलका मद करनेसे क्या लाभ ?

‘रूपमहोऽपि न कार्यं’ इति दर्शयति—

करका में मद न करना चाहिए, मद बनाने हैं —

१-शुद्ध-४५-५० । २-वा दुष्ट-कुलमद-५०, ५० । ३-वाक्य-मु० । ४-नवगताय ४५-५० । ५-४६-५० ।

कः शुक्रशोणितसमुद्भवस्य सततं चयापचयिकस्य ।

रोगजरापाश्रयिणो मदावकाशोऽस्ति रूपस्य ॥ ८५ ॥

टीका—शुक्रं पित्रा निसृष्टं वीर्यम् । शोणितं मातुर्योनी स्फुटितस्फोटकभुतम् । एतस्माद्वयान् समुद्भवस्य शरीरस्य । बीजविन्दोराधानात्प्रभृति कलत्रावुद्भांसपेद्यायाकोपोपचयं गच्छन् गर्भः शिरोग्रीवायाहूतः स्थूलोदरादिभावेन वर्द्धते । रसहारिण्या च जनन्यभ्यन्नदाहार-रसोपयोगान् सम्पूर्णाङ्गावयवो नवमे भासि दशमे वा मानुरुदरातिगच्छति । ततोऽपि स्तनक्षीर-पातकाभ्यवसानं कुमार्यावनर्मध्यमस्थविषावस्थाभिः शरीरं चयापचययुतम् । पथ्येष्टाहारपति-पतेरुपचयो वृद्धिः अपथ्यानिष्टाक्षपानोपयोगादपचयो हानिः । तां चयापचयौ यस्य तस्याप-चयिकम् । निरुद्रस्य वा उपचयः, मान्यादिभिरुपचयः । रोगां ज्वरातीक्षारकासश्वासादयः । जरा पूर्वावस्थात्यागिनोत्तरावस्थावस्कन्दनं यावदत्यन्तरुपविषावस्थेति । रोगजरयोऽप्याश्रयि-स्थानं शारीरकमाश्रयः । एवमेव शुक्रादिसंपर्कनिष्पत्ते देहे को मदावकाशः किं गर्वबीजं रूपस्येति ? ॥ ८५ ॥

अर्थ—यह रूप रज और वीर्यसे उत्पन्न होता है । सदैव बढ़ता-बढ़ता रहता है । रोग और जराका घर है । उसमें मर जानेका क्या स्थान है ?

भावार्थ—पिताके वीर्य और माताके रक्तसे शरीर बनता है । सुखादरक्तसे डेहरा बढत, बर्हुद भोजनसे रोगर आकार धारण करता हुआ गर्भ, स्ति, गर्दन, हाथ, छाती, उदर वगैरह रूपसे बढ़ता है, और माताके द्वारा लाये गये भोजनके रक्तसे बहू उपाहू पूरे बन जानेपर नीचे बरका दसवें माहमें माताके उदरसे बाहर आता है । उसके बाद भी माताके स्तनोंका दूध पीकर हुनार, बौद्ध, प्रौढ़ और बृद्ध अवस्थाको धारण करता है । अन्तः शरीर हानि और वृद्धिसे पुष्ट है । पथ्य और अथिक भोजनके निमित्तसे पुष्ट होता है और अपथ्य तथा अथिक भोजनके निमित्तसे दुर्बल हो जाता है । अरुण बीरोग दशमें पुष्ट होता है और अरुण बीरोग होनेसे दुर्बल हो जाता है । रज, अन्तःशरीर, रोग, रक्त वगैरह रोगोंका तथा दुःखोंका घर है । ऐसे रोगोंमें बीर देहा बन है, जिससे रक्त रूपका गर्भ बिसा जाय ।

नित्य परिशीलनीये त्वग्मांसाच्छादिते क्लृपपूणे ।

निक्षयविनाशधर्म्मिणि रूपे मदकारणं किं न्यात् ॥ ८६ ॥

टीका—नित्यमिति कदाचन परिशीलनीयं सम्बन्धनं यस्य दग्माच्छादितं श्रेयोहारीः सदैवत्वमिति मर दृष्टिर्गर्भस्थानिहृदयमिति । न मृदुर्वापरिणामदृष्टमिति शरीरकम् । नक्षयमिति

८५ ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥

मंसांशनादि प्रनिक्षपमयमाचरति, अनिर्विण्णो रूपवान् । त्वचा चर्मणाभृजऽयता मसिन चाच्छादिने म्यगिति । कलुषं मूत्रपुरीषरुधिरमेदोमज्जाऽस्थिस्नायुप्रभृति, तेन पूर्णं म्यति । त्रिनाशयमौ यस्यास्ति तद्विनाशवैर्मि । निश्चयेन-प्रवदयंतया अम्यद्भोद्वर्तनस्तानानुलेपनप्रति-विनिष्टाभ्राननानिनमपि विनश्यति प्रयन्ते, कृम्यादिपुत्रो वा भस्मं चाशिर्वा शुष्कचर्मस्य क्लेशप्रदायं वा भवति । एवंविधे च रूपे किं पुनर्भवेन् मदकारणं येन माद्यन्ति निर्दिष्टा रूपभावाः ॥ ८६ ॥

अर्थ—यह निष्ण ही संस्कार करने योग्य है । चर्म और मसिसे ढका हुआ है । मसिसे प्रा-
दे को निरन्तर मट होनेवाला है । ऐसे रूपमें मदका क्या कारण है ?

भाषार्थ—शरीरमें भी मटभार है । उससे सदा दीह, नाक, धूक, छार, बीर्य, मूत्र, शिश्न, पसल-
बोहद सब बहता करता है । अतएव शरीर मनुष्य हरसमय उसकी सफाईका ध्यान रखता है । चर्म
और त्वचा दोनोंमें यह ढका हुआ है । शिष्ट उसके लक्ष्य मूत्र, शिश्न, मूत्र, चर्बी, मज्जा, हड्डी, मस-
बोहद आदि चीजें भी हुई हैं । तेज, उषज्जा, स्नान, छेप और अच्छे-अच्छे स्नान-पानसे इसका बाह्य
लक्षण बहनेसे भी यह प्रायः मट होना है । अतएव यह या तो कीड़ोंका डेर बन जाता है या
लक्ष्मणों का डेर बन जाता है, अथवा हड्डी और चमड़ा नाश रह जाता है । ऐसे रूपमें मद करनेका क्या
कारण है ? त्रिमो माद्यन्त म्यताते उसका मद करते हैं ।

बहुधा मद नहीं करना चाहिये :—

यदममुदिनोऽपि यस्माभरः क्षणेन विबलत्वमुपयाति ।

यदहीनोऽपि च यद्वान् मंस्कारवशान् पुनर्भवति ॥ ८७ ॥

टीका—बरेन जाहीन ममुदिनः मस्याभो यद्वानपि यस्मान् क्षणेन-स्वतंत्र-
बरेन अनिर्विण्ण-विनिक्षपवैदनात् मन् विनश्यतो भवति । यदहीनोऽपि शुष्कः मज्जति
भृजिभ्यः प्रसून्यता उषज्जा मंस्कारवशान्दाभिव यदमस्याभो भवति जायते । मंस्कारो वासता
वर्मा लक्ष्मणः, मद्यन्तः । बीर्यमनयश्रवाणशमविशेषान् इत्यर्थः ॥ ८७ ॥

अर्थ—यह यद्वान् मद्यन्त भी शुष्कममें यदहीन हो जाता है और यदहीन भी पुनः
बरेन होकर, छेपनेसे अथवा बीर्यमनयश्रवण-शमविशेषान् यद्वान् हो जाता है ।

भाषार्थ—यद्वान्को जानते यद्वान् भी मद नहीं करना चाहिये । क्योंकि यह बात त्रिमो
मनुष्य में ही है, बरेन मज्जा मनुष्य नहीं है । अतएव अच्छा यद्वान् भी प्रवद रोग आदि के निमित्त
के रूपमें यदहीन होना बुरा है और यदहीन मनुष्य भी बीर्यमनयश्रवण-
शमविशेषान् यद्वान् होना है । अतः यद्वान् भी मद करनेकी चम्क नहीं है ।

१-यद्वान् २-यद्वान् ३-यद्वान् ४-यद्वान् ५-यद्वान् ६-यद्वान् ७-यद्वान् ८-यद्वान् ९-यद्वान् १०-यद्वान्

१-यद्वान् २-यद्वान् ३-यद्वान् ४-यद्वान् ५-यद्वान् ६-यद्वान् ७-यद्वान् ८-यद्वान् ९-यद्वान् १०-यद्वान्

टीका—रङ्गेरिव चादुशब्देन समानार्थश्चादुशब्दोऽपि विद्यते । बहुलवचनाद्वा उक्तः प्रत्ययो भवति । चटुकर्मैव चटुकर्मकम् । 'अनुवृत्तिः तत्प्रयोजनानुष्ठानं तद्गुणप्रशंसा विद्वत्प्रशंसा दानम्' इत्येवं कुर्वाणो लोकस्य वल्लभो भवति । आचार्यादीनामामोदितमभ्युत्थानादि क्रियमाणं चटुकर्म न दोषमावहति । उपकारो निमित्तं यस्य चटुकर्मण तदुपकारनिमित्तकम् । उपकारोऽनेन प्राग् मम कृतः करिष्यते वाऽतश्चटुकर्म करोति । 'परजनस्य' इति गृहस्थादिमुच्यते । तच्चटुकर्म कृत्वा यदवाप्नोते शालभ्यकं को मदस्तेनेति—शेवायलेहनादिदायिनः पुरः स्थित्वा श्रवणपुच्छ-धाननादि कृतोपकारस्य यद्वा शालभ्यकमवाप्नोति किं तत्र चित्रमिति ॥ ९३ ॥

अर्थ—उपकारके निमित्त दीन मनुष्यों के समान दूसरे लोगोंकी आपछती करके जो उनका प्रेम प्राप्त किया जाता है, उसका क्या मद !

भाषार्थ—इसने मेरा उपकार किया है, अपना आगे करेगा, यह सोचकर मनुष्य भिखारी की तरह दूसरोंकी आपछती करना है । उसके पीछे-पीछे छगा रहता है, उसका काम करता है, उगरी बढ़ाई करता है, और उसे बैठनेको आसन देता है । जिस प्रकार कुछा रोटीना टुकड़ा गाने-काने के आगे गधा होकर अपने बान और पूर दिलाता है । इस तरह के कामोंसे दूसरोंका जो प्रेम प्राप्त होता है, उसने कोई अकार नहीं है । अतः उसका मद करना बेकार है ।

गर्भं परप्रसादात्मकेन शालभ्यकेन यः कुर्यात् ।

तद्राश्लभ्यकविगमे शोकसमुदयः परामृशति ॥ ९४ ॥

टीका—गर्भं—प्रसिमानः बहुजनकल्लभोऽहम्' इति परप्रसादेन जनितः । परो हि चटुकर्मकारिणः पतिवृत्ता कश्चित् प्रसादं करोति वय्याश्रयानादिकम् । तावन्मात्रेण च गर्भो भवति । तं चटुकर्मकारिणं शालभ्यकविगमे विगते-चटुकर्मस्य द्वेष्यस्य ज्ञाते, शोकसमुदयः परा-मृशति मृशति-नष्टवृत्तिनाऽन्यमकल्प एव निश्चये ज्ञातः । यावन्ति चटुकर्माणि कृतानि तावन्त एव शोकसमुदयस्यैव मृशयन्ते । शोकदिव्यजर्णानाविशेषः ॥ ९४ ॥

अर्थ—दूसरोंके अनुग्रहमें प्राप्त हुए प्रेमका जो मनुष्य गर्भ करता है, उस प्रेमके मट हो जानेपर उसे बड़ा मर्ग रह होता है ।

भाषार्थ—चाटुकी कानेवा देने प्रसन्न होकर दूसरे मनुष्य उसपर अनुग्रह करने है, उसे अन्तर्भव देने है । उसने ही से वह गर्भ करना है कि मैं बहुतसे मनुष्योंको प्रिय हूँ । किन्तु जब प्रेमका अन्त हो के काल है तब उसने प्रियता हो मुझमें की थी, उनका ही उसे रंभ भी उठाना पड़ता है कि इससे मुझमें होनेवाले जो अनुग्रह मनुष्य परजन ही दुश्मन बन गया ।

कृत्वा मद नहीं करना चाहिए—

मानुषोत्साह्यानां श्रुतपर्यायप्ररूपणां चैव ।

श्रुत्यान्ति विस्मयकं विकल्पं स्थूयमद्रमुनेः ॥ ९५ ॥

सम्पकोद्यमसुलभं चरणकरणसाधकं श्रुतज्ञानम् ।
लब्ध्वा सर्वमदहरं तेनैव मदः कथं कार्यः ॥ ९६ ॥

टीका—स्वस्वेनापि श्रुतेन भावतां गृहीतेन जडमतिनाऽपि निर्वाणं साध्यते । स
रासमर्थो दृष्टमागममप्येतुं करणजडत्वान् मेधाधारणाविरहाद्य । तस्यैवंविधस्य गुरुभिरनुकम्पया
पद्दयमपितम् 'मा नृस' 'मा नृस' इति रागद्वेषनिग्रहगर्भम् । तस्य तद् घोषयतः करण—
वैकल्यादन्यया स्थिरीभूतम् 'मापनुष' इति । श्रूयते च तस्य निर्वाणावाप्तिः । तस्मात्
'बाधघातं मयाऽयंश्च परितोयते' इति निष्कारणो गर्वः । श्रुतपर्यायप्ररूपणा चैवम्—श्रुत-
मागमः, तस्य पर्याया भेदाः—कश्चिदेकार्थव्याख्याकारि, कश्चिद्व्यवहारी, तथाऽपरो
वदपर्यायाधी एकस्यैव सूत्रस्येति श्रुतपर्यायव्याकरणम् । अतिविस्मयकरश्च विकरणं वैक्रिय-
सिंहरूपनिर्माणं स्थूलमद्रमहर्षेर्जातिभेदार्थिकाणां दर्शनाय, आगमाभियोगजनितं लघ्विविकरणं
श्रुतसम्प्रदायविच्छेदं च तस्य श्रुत्वा को नामहिकोपायभोत्याऽपि श्रुतमदं कुर्यात् ॥ ९५ ॥

आगमनैर्दृष्टश्रुतराचायादिभिः सह सम्पकः—संसर्गः, उद्यम—उत्साहोऽप्येतैर्व्यायर्थवशे
च । सम्पकोद्यमाभ्यां सुलभम्—प्रनायासेन प्राप्यम् । चरणं मूलगुणाः, करणमुत्तरगुणाः, तेषां
साधकम्—निष्पादकम् । श्रुतज्ञानं लब्ध्वा—समासाद्य, सर्वेषां ज्ञात्यादिमदानामपनयनकारि
भूयस्तेनैव कथं मदमादधीत आत्मनि ! न हि विषापहारि प्रयुज्यमानमगदं विनष्टं
करोतीति ॥ ९६ ॥

अर्थ—नापनुष मुनिके कपानकको सुनकर, श्रुतज्ञानके भेदोंकी प्ररूपणाको सुनकर और
रूपमद्र मुनिकी अत्यन्त आश्चर्यजनक विक्रियाको सुनकर कौन मनुष्य श्रुतका मद कोगा !
बहुश्रुत आचार्योंके संसर्गसे और अपने उत्साहसे अनायास प्राप्त होनेवाले, मूलगुण और
उत्तरगुणोंके साधक तथा सब नदोंको हरनेवाले शास्त्रज्ञानको प्राप्त करके उसका मद कैसे किया
जा सकता है !

भावाय—भावपूर्वक प्रष्टव्य किसे हुए पीछेसे भी श्रुतसे जड़बुद्धि मनुष्यको भी निर्वाण प्राप्त
हो सकता है । नापनुष मुनि जड़बुद्धि होनेके कारण बहुत आगे पढ़नेमें असमर्थ थे । उनपर दया
करके गुरु महागमने उन्हें दो पद सिखा दिये—'मा नृस' और 'मा नृस' अर्थात् राग
नष्ट करो और द्वेष नष्ट करो । उन पदोंका उच्चारण करने करने उन्हें 'मापनुष' याद रह गया ।
इतने मात्रने ही उन्हें निर्वाणको प्राप्ति सुनी जाने है । अतः मैंने बहुत पढ़ा है, और मैं अर्थको सब
जानता हूँ । ऐसा गर्व करना निमग्न है, तब आगम-ज्ञानके बहुतसे भेद हैं ।
कोई एक अर्थका अन्वयना करना है और कोई दो अर्थका अन्वयना करना है । तथा कोई उस एक ही
मूलके अनेक अर्थों को देखे ।

तथा शुनज्ञान तो सभी मदोंको दूर करनेवाला है । शुनज्ञानको पाकर मद करने लगना कर्होतक उचित है ! विषको दूर करनेके लिए दी गई ओषधि विषको बढ़ाती नहीं है ।

स्थूलमद्र महर्षिको विशिष्ट श्रुताभ्याससे विक्रिया ऋद्धि प्राप्त हुई और उसके गर्भमें आकर उन्होंने दर्शनार्थ आई हुई आर्यिकाओंको भयभीतकर श्रुत-सम्प्रदायका निन्दित किया । 'अतः कौन व्यक्ति होगा जो इस घटनाको सुनकर शुनका मद करे ?

**एतेषु मदस्थानेषु निश्चये न च गुणोऽस्ति कश्चिदपि ।
केवलमुन्मादः स्वहृदयस्य संसारवृद्धिश्च ॥ ९७ ॥**

१. पाटलीपुत्रमें एकत्र हुए 'महावीर-सच' की प्रार्थनाकर विनम्रस्व मदबाहुदामी पूर्वशुनकी वाचना देनेके लिए तैयार हो गये, परंतु वे इस शर्तपर तैयार हुए कि कायोःखर्ग पूरा करनेके पश्चात्, मोक्षके समयमें, और प्रकानसे बाहर आने-जानेके समयमें ही वाचना दे सकेंगे । निदान ५०० वाधु-विद्यायी एवं १००० उनके परिचारक वाधु मदबाहुके निकट दक्षिणादके अश्वघन निमित्त पहुँचे । परन्तु वाचनाक्रमके अनुकूल न होनेसे अन्य वाधु तो मदबाहुके निकटसे चले दिये । उनमें से केवल स्थूलमद्र ही रह गये और उन्होंने संलग्नतापूर्वक अश्वघन करते हुए सामोनाज दशपूर्व सील लिए ।

एक दिन स्थूलमद्र एकान्तमें स्नानार्थे पूर्वका अश्वघन कर रहे थे । इसी अवसरपर उनकी बात बहनें मदबाहुदामीके दर्शनार्थ आई । उन्होंने वहाँ स्थूलमद्रको न देखकर उनके निवास-स्थलके सम्मुखमें प्रभ किया । मदबाहुने उन्हें उनका ठिकाना बताकर दिया ।

साध्वियों स्थूलमद्रके दर्शनार्थ पहुँची, परन्तु उन्होंने अपनी भुव-शक्तिका परिचय करानेकी इच्छा सिद्धका रूप धारण कर लिया । साध्वियों डर गईं और मदबाहुदामीके निकट भाकर कहने लगी—समा-भयन ! वहाँ स्थूलमद्र नहीं है, बल्कि एक सिद्ध है । मदबाहुने बताया कि स्थूलमद्र ही सिद्धका रूप बनाये है । साध्वियों पुनः स्थूलमद्रका दर्शनकर कृतार्थ हुईं ।

इसके बाद स्थूलमद्र मदबाहुके पास वाचना केने पहुँचे । मदबाहुको नंदके मंत्री शकटाका पुत्र, उच्च बुद्धोत्तर, संयमी, स्थूलमद्र द्वारा इस प्रकार भुञ्जानका दुस्वयोग देखकर बड़ा रोद और आर्षर्ष हुआ । वाचना देनेके निवेदनपर मदबाहु स्थूलमद्रसे कहने लगे—“दे अनगर ! जो तुमने पना है, वही बहुत है, जब तुम्हें पढ़नेकी कोई जरूरत नहीं !”

स्थूलमद्रने और गम्भीर वाधुओंने वाचना देनेके लिए बहुत अनुनय-विनय की, पर मदबाहु कहने लगे—“भयनी, दिन-दिन समय नाजुक आता जा रहा है, मनुष्योंकी मानसिक शक्तियोंका प्रतिघन नाश होता जा रहा है, उनकी समता और भीमरीता नष्ट होती जा रही है । इस अवस्थामें शेष पूर्वोक्ता प्रचार करनेमें न कुछ नही देवता ।”

स्थूलमद्र अग्रिम वाचनाके लिए अत्याग्रह करने लगे । अतः मदबाहुने शेष चार पूर्वोक्त बातकानों को स्वीकार कर लिया, परन्तु स्थूलमद्रको उन पूर्वोक्त दूसरोंको पढ़ानेकी आज्ञा नहीं दी ।

इस प्रकार स्थूलमद्रके अवाधिमानीके कारण उनके साथ ही चार पूर्वोक्त नाश हुआ ।

देनो वीर-निर्गन्ध सम्भत् और शैलकाकगणना पृ. सं. ९४—९८ ।

मदस्यने इन् निदिधोको चला और स्वादिष्ट लगनेपर प्रतिदिन उन्हींको खाकर तृप्त रहने लगा । एक दिन उसकी दृष्टि पूजने हुए व्यापारीपर पड़ गई । अतः उसे बड़ा उद्वेग हुआ और वह उस स्थानको भी छोड़कर दूसरे दीनमें चला गया । वहाँपर भी दूधिन फटोको खाता । इस तरह जहाँ जहाँ गया, वहाँ वहाँ उसे दुःख भोगना पड़ा । इसी प्रकार जिस पुरुषपर गर्वका भूत सवार होता है, उसे भी इस बोह और दरडोईमें दुःख भोगना पड़ना है ।

सर्वमदस्यानानां मूलोद्घातार्थिना सदा यतिना ।

आत्मगुणैरुत्कर्षः परपरिवादश्च संत्याज्यः १९ ॥

टीका—जस्मान् सर्वेषां आन्यादिमदस्यानानामपि यन्मूलं बीजं गर्वान्धं, तदुद्घातो विनाशः, तद्दर्शिता मानकवायविजयार्थिना, सदा सर्वकालं, यतिना मोक्षसाधनप्रवृत्तेन प्रयत्नः कृतः, आत्मगुणैर्ज्ञानादिभिः उत्कर्षो गर्वः परेवाद्य परिवादः—अवैर्षम्यापणं परिभवः वैरित्यः कर्तव्य इति ॥ १९ ॥

अर्थ—जब मर्दोंके मूल मानकवायको नाश करनेके इच्छुक मुनिको सर्वदा अपने दुःखोंकी प्रशंसा और दुःखोंकी निन्दाको छोड़ देना चाहिए ।

भाषार्थ—मानकवाय ही सब मर्दोंका मूल है । जो सधु उसे उल्का केंकना चाहता है, उसे व लो अपनी प्रशंसा करनी चाहिए और न दुःखोंकी निन्दा करनी चाहिए ।

‘जस्मान् पुनः परपरिवादस्तथांगते’ इत्याद्य

पर निन्दा क्यों छोड़ना चाहिए, वह बतावते हैं :—

परपरिभारिवादान्मोत्कर्षाय बध्यते कर्म ।

नानेगात्रं प्रतिभयमनेक भयकोटिदुर्माचम् ॥ २०० ॥

टीका—परमव्य परिभव—अवैर्षकारः ‘किमेनेन आन्यादिर्हिनेन’ इति । परिवादन्यु अर्थ—अल्पम्—परमं च अत्यन्तमप्युच्यते इति । आत्मनश्चोत्कर्षात्—आन्यादिभिर्मदप्रवृत्त्यादवा कृतम्—अत्यन्तं अत्यन्तं यत्नं कर्म नानेगात्राचम् । यत्र यत्रोत्पद्यते, तत्र तत्र हीनजातिषु स्वेच्छा-इच्छा-व्यवहारः—तदनुभवः । तत्र च कर्ममयत्नान् भोगारम्भ्य तत्तद्वैर्षम्यापरिग्रमणं क्रम-व्यवहारश्चरन्त्यम् । यतिमर्षमिति—मर्षादिमुक्तं सर्वत्र भोगातिशयम् । अथवा प्रतिभवम् ‘मरे मरे’ इत्यर्थः । अथवा अत्यन्तं कोटिः । अनेका आसीं भयकोटिश्च अनेकभयकोटिः । भयकात्या-वेष्टा इत्यर्थः इत्यर्थः ‘नानुभविषु नृकथम्’ इत्यर्थः । नामगात्रयोविगतिर्कोटिकोत्पत्तिः इति । इति । २०० ॥

अर्थ—दूसरोंके तिरस्कार और निन्दासे तथा अपनी प्रशंसासे भद-भयों नीचगोत्रकर्मका बन्ध होता है, जो भयोंवांजनके परम्पराओंमें भी नहीं भोगा जा सकता ।

भावाय—नीचगोत्रकर्मकी उच्छृङ्खल रिपति बीस फोड़ाकोड़ी सागर-प्रमाण बतलाई गई है । अतः एक भवता योंथा हुआ कर्म अनेक भयोंमें भी नहीं भोगा जा सकता । ऐसी दशामें भद-भयमें बाँधे हुए कर्मका भोग तो करोड़ों भयोंमें भी होना अशक्य है ।

‘कर्मोदयवदाद्य हीनादिजातिषु जन्म भवति नाकस्मान्’ इति दर्शयति—
कर्मोदयके कारण ही नीच वगैरह जातियोंमें जन्म होता है, यह बतलाते हैं :—

कर्मोदयनिवृत्तं हीनोत्तममध्यमं मनुष्याणाम् ।

तद्विधमेव तिरश्चां योनिविशेषान्तरविभक्तम् ॥ १०१ ॥

टीका—कर्मशब्देन गोत्रमेवाभिसम्बध्यते । हीनं नीचगोत्रकर्मोदयात्, उत्तममुच्चगोत्र-कर्मोदयात्, मध्यमं व्यतिमिश्रकर्मोदयात् । मनुष्याणां तिरश्चां च त्रिविधमपि भवति ‘तद्विध-मेव तिरश्चाम्’ इति वचनात् । ‘अधन्योत्तममध्यमम्’ इत्यर्थः । ‘योनिविशेषान्तरविभक्तम्’ इति—तिर्यग्योनिविभेदेन मनुष्ययोनिभेदेन च विभक्तं कृत्वा विभागम् । विशेषास्तु तिरश्चामेकद्वि-त्रिचतुःपञ्चेन्द्रियाख्याः, मनुष्याणां सम्पूर्णजन्मजातिविशेषाः । अन्तरशब्दोऽन्यत्त्वप्रतिपाद-नार्थः । इति कारिकाशतं विवृतम् ॥ १०१ ॥

अर्थ—मनुष्योंमें नीचपना, उच्चपना और मध्यमपना कर्मके उदयसे होता है । तिर्यक्षोंमें भी उसी तरह जानना चाहिए । अन्तर केवल इतना है कि दोनोंमें योनिके भेदसे भेद पाया जाता है ।

भावाय—यहाँपर ‘कर्म’ शब्दसे गोत्रकर्म लिया जाता है । नीचगोत्रकर्मके उदयसे नीचपन होता है, उच्च गोत्रकर्मके उदयसे उच्चपन होता है और दोनों कर्मोंके उदयके मेलसे मध्यपन होता है । मनुष्य और तिर्यक्षोंमें ये तीनों ही ‘पन’ पाये जाते हैं । इसमें तिर्यक्षयोनि और मनुष्ययोनिके भेदसे भेद है । तिर्यक्षोंके भेद एकेंद्रिय, दोहेंद्रिय, तेहेंद्रिय, चौहेंद्रिय और पञ्चेंद्रिय हैं, और मनुष्योंके सम्पूर्णजन्मवाले, गर्भजन्मवाले आदि भेद हैं ।

एवमुक्तेन न्यायेन हीनादिजन्मप्रतिपत्तिः कर्मोदयजनितेति महर्षिराग्यकारणम्, तथेद-मपरं वैराग्यस्य निमित्तमाख्याति—

इस प्रकार उक्त रीतिसे नीच वगैरह जन्मोंको कर्मोंका फल जानकर महान् वैराग्य उत्पन्न होता है । अब वैराग्यके अन्य भी निमित्त बतलाते हैं —

देशकुलदंढविज्ञानायुर्वलभोगभूतिवैषम्यम् ।

दृष्ट्वा कथमिह विदुषां भवमंशोर रतिर्भवति ॥ १०२ ॥

टीका—देशो मगधाङ्गकलिङ्गादिरार्यः, शक्यवनकिरातादिर्नार्यः । कुलमिश्राकु-
हरिवंशदिकम्, अपरं म्लेच्छदासबाण्डालादिकुलम् । सल्लक्षणवयवसन्निवेशविशेषो देहः, अपरः
कुञ्जकुण्डसन्निवेशादिः । विज्ञानं विशिष्टो बोधो जीवादिपदार्थविषयः, अपरः प्रकृष्टाज्ञानपरिणतः
किञ्चिच्छ्रुतः । दीर्घेणायुषा यथाकालविभागवर्तिना युक्तः, अपरस्तु गर्भक्रीमार्यावनावस्यादितु
अनियतायुः । बलं शारीरादि, तेन सम्पन्नो वीर्यवान्, अपरो दुर्बलः स्वशरीरकपि कथञ्चिद् धार-
यति । भोगवाननेकेष्टशब्दादिसम्पदुपभोगसमर्थः, अपरो भोगरहितस्सतोऽपि च भोगानसमर्थो
भोक्तुम् । हिरण्यसुवर्णघनधान्यादिविभूत्या युक्त एकः, अपरो दारिद्र्याभिभूतो जरेदङ्गी सण्ड-
नियसमः येषां देशादीनां समृद्धिपर्यन्तानां वैषम्यं विषमतां विलोक्य कर्मोदयजनिताम्, कथं केन
प्रकारेण, विदुषां बुद्धिमतां नरकादिभवसंसारे रतिः प्रीतिर्भवति ? इति कर्मोदयनिमित्तं शुभाशुभ-
लक्षणं देशादि विज्ञाय उद्वेगः संसारात्कार्यः । तस्माद् धर्मानुष्ठानादर एव श्रेयान् इति ॥ १०२ ॥

अर्थ—देश, कुल, शरीर, ज्ञान, आयु, बल, भोग और विभूतिकी विषमता देखकर विद्वान्को
इस नरकादिरूप संसारमें कैसे रति होती है ?

भावार्थ—कोई मगध, अङ्ग, कलिङ्ग वगैरह आर्य देशमें जन्म लेता है । कोई शक, वन,
किरात वगैरह अनार्य देशमें जन्म लेता है । कोई इक्ष्वाकु, हरिवंश आदि उच्च कुलोंमें जन्म लेता है ।
कोई मिथारियों वगैरहके नीच कुलमें जन्मते हैं । किसीका शरीर शुभ लक्षण और शुभ अवयवोंसे युक्त है,
और किसीका शरीर कुञ्जक, डुङ्क वगैरह संस्थानवाला है । किसीको जीवादि पदार्थोंका विशिष्ट ज्ञान है,
और कोई बिल्कुल अज्ञानी है । किसीकी आयु खूब लम्बी और अपने समयपर एकनेवाली होती है, और कोई
गर्भावस्थामें, अथवा कुमारावस्थामें अथवा भ्रजवानीमें ही मर जाता है । कोई बड़ा बली है और कोई
बिल्कुल निर्बल है, कोई अनेक भोगोंको भोगनेमें समर्थ है और किसीके शक्ति होते हुए भी या तो
भोगनेको भोग नहीं हैं या भोग-सामग्री होने हुए भी भोगनेकी शक्ति नहीं है । एक सोना-चौदी,
घन-धान्य वगैरह विभूतिसे युक्त है तो दूसरा गरीबीमें दिन काटता है । इस विषमताको देखकर विद्वान्
मनुष्य संसारसे कैसे प्रीति कर सकता है ? उन्हें तो संसारसे वैराग्य ही करना चाहिए । अतः धर्म-कार्यमें
चित्त लगाना ही हितकर है ।

तथाऽपरं वैराग्यनिमित्तमादर्शयन्नाह—

वैराग्यके और भी निमित्त बतलाते हैं :

अपरिगणितगुणदोषः स्वपरोभयबाधको भवति यस्मात् ।

पञ्चेन्द्रियबलविवलो रागद्वेषोदयनिवद्धः ॥ १०३ ॥

टीका—गुणाश्च दोषाश्च गुणदोषाः, अपरिगणितौ अनादता गुणदोषाश्च येनासी
अपरिगणितगुणदोषः । प्रेक्षापूर्वकारी गुणान् दोषान् विचार्य गुणेषु प्रवर्तते, दोषान् परिहर्तते ।
यथानालोचितगुणदोषः स खलु स्वपरोभयबाधको भवति । स्वमात्मानं बाधतेऽपरञ्च बाधते ।

दोषप्रवृत्तावात्मानं बाधते, 'यथाऽयं प्रवृत्तस्तथाऽहमपि प्रवर्तयामि' इति परमपि बाधते पञ्चेन्द्रियबलेन विबलो विगतबलः । 'पञ्चेन्द्रियबलेन महताऽभिभूतत्वादुन्मार्गयायिनाऽन्येन बलेन मार्गे प्रतिपादयितुमशक्यैः' इति विबलैः । रागद्वेषोदयेन निबद्धो नियमितः 'रागद्वेष परिणतः' इत्यर्थः ॥ १०३ ॥ यस्मादनालोचितगुणदोष एवंविधो भवति—

अर्थ—यतः पाँचों इन्द्रियोंके बलके आगे निर्बल हुआ और राग तथा द्वेषके उदयसे जकड़ा हुआ मनुष्य गुण और द्वेषका विचार नहीं करता और अपनेको, दूसरोंको तथा दोनोंको कष्ट देता है ।

भावार्थ—सोच-विचार कर काम करनेवाला मनुष्य गुण और दोषका विचार करके गुणोंमें प्रवृत्ति करता है और दोषोंको छोड़ देता है । जो गुण-दोषका विचार नहीं करता, वह दोषोंमें प्रवृत्त होकर अपनेको कष्ट देता है । तथा उसकी देखा-देखी दूसरे लोग भी दोषोंमें प्रवृत्त होते हैं । अतः वह दूसरोंको भी पीड़ाका कारण होता है । तथा पाँचों इन्द्रियोंके जालमें वह ऐसा फँस जाता है कि प्रयत्न करनेपर भी उसे सुमार्गपर लाना कठिन होता है ।

तस्माद् रागद्वेषत्यागे पञ्चेन्द्रियप्रशमने च ।

शुभ परिणामावस्थितिहेतोर्यत्नेन घटितव्यम् ॥ १०४ ॥

टीका—यस्मादेवं तस्माद् यथा रागद्वेषयोरान्त्यन्तिकस्त्यागो भवति तथाऽनुष्ठेयम् पञ्चेन्द्रियबलं यथा प्रशाम्यति-नोद्वृत्तशक्तिर्भवति तथा शुभपरिणामावस्थितिहेतोर्यत्नेन घटितव्यम् । शुभ एव परिणामो यथा देशकुलविज्ञानादिष्वोप्यते, शुभ परिणामावस्थाने यो हेतुः, तस्य हेतोः प्रयत्नेनावतिर्यथा स्यात् तथा चेष्टितव्यमिति ॥ १०४ ॥

अर्थ—अतः शुभ परिणामोंकी स्थितिके लिए राग और द्वेषको त्यागनेमें तथा पाँचों इन्द्रियोंको शान्त करनेमें प्रयत्न करना चाहिए ।

भावार्थ—यतः गुण-दोषका विचार न करनेवाले मनुष्यमें उक्त दुःखाद्यों पाई जाती हैं । अतः ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, जिससे राग और द्वेषका सर्वथा अभाव हो तथा पाँचों इन्द्रियोंकी शक्ति शान्त हो । और उसके लिए शुभ भावोंको प्राप्त करने तथा उन्हें बनाये रखनेका प्रयत्न करना चाहिए ।

तत्कथमनिष्टविषयाभिकाङ्क्षिणा भोगिना वियोगो वै ।

सुव्याकुलहृदयेनापि निश्चयेनागमः कार्यः ॥ १०५ ॥

टीका—‘तत्कथं चेष्टितव्यम्’ इत्याह—अनिष्टा विषया वक्ष्यमाणेन न्यायेन, तान् आकाङ्क्षति अभिलषति तेन अनिष्ट विषयाभिकाङ्क्षिणा, भोगिना भोगासक्तेन, ‘कथमात्यन्तिको वियोगः स्यादेभि’ सह’ इति। वेशब्दः पादपूर्णे। सुप्तुव्याकुलहृदयेनापि बाह्यं व्यग्रहृदयेनानि सता। निश्चयेन यथावद् विज्ञाय एतानिह पक्ष चापायवद्वृत्तान् शब्दादिविषयान्। आगमः कार्यः—आगमो भगवद्दर्शित्सर्वज्ञप्रणीतोऽभ्यासितव्यः कार्यः। ततश्चैषामात्यन्तिकः स्वात्मनि प्रलयो भवत्यनेनाभ्युपायेनेति ॥ १०५ ॥

अर्थ—(प्रश्न)—अनिष्ट विषयोंकी इच्छा करनेवाले भोगासक्त मनुष्यसे इन विषयोंका वियोग कैसे हो सकता है? (उत्तर)—हृदयके अत्यन्त व्याकुल होनेपर भी इन विषयोंको जानकर आगमका अभ्यास करना चाहिए)

भावार्थ—पहले यह प्रश्न किया गया है कि जब मनुष्य भोगोंमें आसक्त है और रत-दिन भोगोंकी बाज्जा करता रहता है तो वह उन विषयोंका त्याग कैसे कर सकता है? बादमें उसका उत्तर दिया गया है कि भोगोंके लिए हृदयके आकुलित होनेपर भी पहले उसे भोगोंकी असंख्यतको जानना चाहिए, कि ये विषय इसलोक और परलोकमें दुःखदायी हैं। उसके बाद भगवान् अर्हन्तदेवके द्वारा उपदिष्ट आगमका अभ्यास करना चाहिए। इस उपायसे उन विषयोंकी इच्छा बिल्कुल नष्ट हो जाती है।

‘कथं पुनरनिष्टा विषयाः’ इत्याह—

विषय अनिष्ट क्यों हैं? यह बतलाते हैं:—

आदावत्यभ्युदया मध्ये शृङ्गारहास्यदीप्तरसाः ।

निकपे विषया बीभत्सकरुणलज्जाभयप्रायाः ॥ १०६ ॥

टीका—आदौ प्रथमं कुतूहलादुत्सुकतया अत्यभ्युदयान् उत्सवभूतान् मन्यते। उत्सव आगमिष्यतीति भवत्यानन्दश्चेतसि प्रथमम्। मध्ये विषयप्राप्तौ सत्यां शृङ्गारवैषामरणकुच-कण्ठादलेपमुखचुम्बनकरं हृक्षतप्रहारपरिहासप्रणयकोपादिमत्वाद् दीप्तरसाः। ‘निकपे’ इति—विशिष्टसंयोगोत्तरकालं विषयाः स्पर्शादयः प्रतिभान्ति बीभत्साः निर्वसन्तान् प्रकटं गुदवर्णाङ्गं विह्वलदर्शानात्। करुणास्तु बहुविलापविसरक्कणनथवणान् करुणाश्रयत्वादनुकम्पायाप्रवणान्। परिसमाप्तप्रयोजनो च त्वरिततरमादत्ते प्रपावती निवसनादि विभेति च गुरुजनादाशङ्कते ‘मां मैवंविधामद्राक्षन् कश्चित्’ इति। एवमेते विषया बीभत्सकरुणलज्जाभयायासबहुलाः पर्यन्ते। मध्येऽप्युदिततीव्रमोहवेदनाः आरम्भेत् कुतूहलौत्सुक्यमाधौ च जातुचित्स्वास्थ्यमापादयन्तीति त्याज्याः ॥ १०६ ॥

अर्थ—ये विषय प्रारम्भमें उत्सवकी तरह हैं। मध्यमें शृङ्गार और हास्यसे रसको उरीत करते हैं। और अन्तमें बीभत्स, करुणा, लज्जा और भय वगैरहको करते हैं।

१—पूरणः—फ० ब०। २—वडमंभुल—फ० ब०। ३—करनसञ्जन—फ० ब०। ४—कृतिर—मु०।

५—जाच्च—फ० ब०। ६—मेरु—त्रि कु—फ० ब०। ७—वाः न—फ० ब०।

भावाय—प्राग्भवे यह मनुष्य कुतूहलसे इन विषयोंको उत्तवोंकी तरह मानता है। ज्योंजैसे किसी उत्तवकी सूचना मिलनेपर उससे आनन्द होता है वैसा ही आनन्द विषयोंकी प्राप्ति होनेसे पड़ते होता है। विषयोंके प्राप्ति होनेपर शृङ्गार, वैष, खट्वा, हास्य, प्रेम-कोप और संभोगके अन्तमें खुटे हुए काम-होंको देखकर बड़ा ग्लानि होती है। नवोद्वाके चीत्कारको स्मरण करके उत्तर दया जाती है। एक दूसरेको नम्र देखकर उज्जा होती है। उस अवस्थामें गुरुदनोंके देख देनेपर भय उगा रहता है। इस प्रकार अन्तमें ये विषय ग्लानि, करुणा, उज्जा और भय वगैरहको उत्पन्न करते हैं। मध्यमें मोहकी तीव्र वेदनाको उत्पन्न करते हैं और आरम्भमें कुतूहल और उत्सुकता पैदा करते हैं। ये कमी भी मनुष्यको स्वस्थ नहीं होने देते। अतः छोड़नेके योग्य है।

‘ननु च उपभुज्यमानः सुखलेखेनोपभोक्तामनुगृह्णन्तो विषया’ इत्यधिकारे पठति—

विषय-भोगसे मनुष्यको दोड़ा-बहुत सुख भी होता है, अतः विषय उपकारक है, इसका उत्तर देते हैं :—

यद्यपि निषेव्यमाणा मनसः परितुष्टिकारका विषयाः ।

किंपाकफलादनवद्भवन्ति पश्चादतिदुरन्ताः ॥ १०७ ॥

टीका—निषेव्यमाणा उपभुज्यमानाः क्षणमात्रं यद्यपि मनोहर्षं जनयन्ति तथापि पश्चाद् विपाककाले आपातरूपणीया अपि सन्तः किंपाकफलभक्षणोपमाः किंपाकतरुफलानि हि रस्त-नाग्नेर्णालिखमानानि स्वादूनि सुरभीणि च परिणतिकाले परासुतया योजयन्ति । अतो दुरन्ताः ‘दुःखान्ता’ इत्यर्थः ॥ १०७ ॥

अर्थ—यद्यपि सेवन करते समय विषय मनको सुखकर लगते हैं, तथापि किंपाक वृक्षके फल-के मध्यमेंके सनात अन्तमें दुःख-दायी होते हैं।

भावाय—किंपाक वृक्षके फल खानेमें बड़े स्वादिष्ट और सुगन्धित होते हैं; किन्तु पेटमें रहते ही जहरका काम करते हैं। विषयोंको भी ऐसा ही जानना चाहिए।

तथाऽपरं निर्देशनमाह—

दूरा उदाहरण देते हैं :—

यद्वच्छाकाष्टादशमन्नं बहुभक्ष्यपेयवत् स्वादु ।

विपसंयुक्तं भुक्तं विपाककाले विनाशयति ॥ १०८ ॥

टीका—शाकं तीमनमष्टादशं यस्य नद् शाकाष्टादशमन्नम् । बहुभक्ष्यं मोदकादि, पेयं पानकविशेषः सौधुप्रसत्तादि वा, तन्पेयं यत्रान्यत्र तत्पेयवदन्नम् । स्वादु-भयुगादिरसयुक्तं विषयनिमिश्रं भुक्तं विपाककाले परिणतिममये यथा विनाशयति ॥ १०८ ॥

(१-कले फ० ब० । २-इत्यधिकारे प० फ० ब० । ३-पलेति प० फ० ब० । ४-इत्यधिकारे फ०

ब० । ५-मोदकादिरसयुक्तं प० । ६-विषयं फ० ब० । ७-१० वि-फ० ब०

तद्वदुपचारसंभृतरम्यकरागरससेविता विषयाः ।

भवशतपरम्परास्वपि दुःखविपाकानुबन्धकराः ॥ १०९ ॥

टीका—दार्ष्टान्तिकमर्थं दृष्टान्तेन समीकरोति 'तद्वन्' इति । उपचारः चादुर्कर्म विनय-
प्रतिपत्तिः, तेनोपचारेण संभृतं बहुकृतं रम्यकं रमणीयत्वमतिशयप्रीतिहेतुत्वं, रागः स्नेह-
विशेषः, तस्य रसः—अतिशयः, उपचारसंभृतरम्यकरागरसेन सेविता उपभुक्ता विषयाः शब्दादयः ।
सकृन्मरणकारित्वाद्, विपाकदृष्टान्तं दूरीकरोति पश्चाद्देन—भवशतानां परम्पराः पक्षतः
सन्ततयः तासु दुःखेन विपाकेन अनुबन्धकरणशीला दुःखाविच्छेदकारिण इति ॥ १०९ ॥

अर्थ—जिस प्रकार अट्टारह प्रकारके शाक और बहुतेसे खाने योग्य और पीने योग्य स्वादिष्ट
वस्तुओंसे युक्त स्वादिष्ट भोजन यदि विप्रेष्य हो तो उसके खानेसे अन्तमें मृत्यु होती है । वही प्रकार
खुशामद और विनय वगैरहसे बड़ी हुई रमणीयता और अत्यन्त रागसे भोगे हुए विषय सैकड़ों वर्षोंकी
परम्परामें भी दुःख-भोगकी परम्पराको करनेवाले होते हैं ।

भाषार्थ—विषय-भोग सुखादु विषेसे भोजनके समान अन्तमें दुःखदायी होता है । विप्रेष्य
भोजनके खानेसे तो एक ही बार मृत्यु होती है । किन्तु विषयोंके सर्वनसे भव-भवमें कष्ट उठाना पड़ता है ।

अपि पश्यतां समक्षं नियतमनियतं पदे पदे मरणम् ।

येषां विषयेषु रतिर्भवति न तान् मानुषान् गणयेत् ॥ ११० ॥

टीका—पश्यतामपि समक्षं प्रत्यक्षेण प्रमाणेन मरणं नियतकालमनियतकालञ्च ।
देवनाटकानां नियतकालमेव । अनियतकालं मनुष्याणां तिरश्चां च । पदे पदे स्थाने स्थाने
नारकादिजन्मानि आर्यानार्यादिभेदे गोमहिष्यजाविकादिभेदे च । अथवा 'नियतम्' इति
सर्वकालमेव, अनियतं मनुष्यतिरश्चामासुः सम्प्रतितनानाम् । एवमवगतामिष्योः स्वरूपाणां-
मपि येषां विषयेषु रतिरिति शक्तिर्भवति न तान् मानुषान् गणयेत् कुशलः । त्रिष्वर्थे एव हि ते
निर्बुद्धिकंवादिति ॥ ११० ॥

अर्थ—जगह-जगह नियत और अनियत मरणको प्रत्यक्ष देखते भी जिनकी विषयोंमें आसक्ति
है, उन्हें मनुष्योंमें नहीं गिनना चाहिए ।

भाषार्थ—मरण दो तरहका होता है—एक नियत काल और दूसरा अनियत काल ।
देव और नारकोंका मरण नियत कालमें ही होता है; क्योंकि उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती । तथा अनि-
यत काल मरण मनुष्य मनि और तिर्यक्ष गतिमें होता है । सभी गतियोंमें मृत्यु प्रत्यक्ष है । संसारमें ऐसा
कोई भी स्थान नहीं है, जहाँ मृत्यु न होनी हो । अथवा दूसरा अर्थ ऐसा भी कर सकते हैं कि मरण

सर्वदा ही अनियत है; क्योंकि वायु प्रत्येक समयमें क्षय हो रही है। और यह बात हम अपने सामनेके मनुष्यों और तीर्थक्षोंमें प्रत्यक्ष देखते हैं। तो भी वायुको अनित्य जानकर भी जो विषयोंमें फँसे हुए हैं; उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। नाशमग्न होनेके कारण वे पशु ही हैं।

विषयपरिणामनियमो मनोऽनुकूलविषयेष्वनुपेक्ष्यः ।

द्विगुणोऽपि च नित्यमनुग्रहोऽनवद्यश्च संचिन्त्यः ॥ १११ ॥

टीका—मनोऽनुकूल ये विषया इष्टाः शब्दादयस्तेषां विषयाणां परिणामोऽनुपेक्ष्यः-चिन्तनीय आलोचनीयः। इष्टपरिणामाः सन्तोऽनिष्टपरिणामा भवन्ति, अनिष्टपरिणामाश्चाभीष्ट-परिणामा भवन्ति, नावस्थितः कश्चिन् परिणामोऽस्ति। एवञ्चानवस्थितपरिणामविषय-विरता सत्यामनुग्रहो द्विगुणोऽनवद्यश्च संचिन्त्यः। अनुग्रहः-गुणयोगः, स च द्विगुणः। बहुगुण एव द्विगुणं उक्तं, द्विशब्दस्योपलक्षणत्वात्। अनवद्यश्चासौ पापवन्वाभावात् इत्यनुपेक्ष्यः ॥ १११ ॥

अर्थ—मनके अनुकूल विषयोंमें विषयोंके परिणामके नियमका बारम्बार चिन्तन करना चाहिए और सर्वदा निर्दोष तथा बहुगुणयुक्त लाभका विचार करना चाहिए।

भाषार्थ—मनको प्रिय लगनेवाले विषयोंके भावी परिणामका विचार करना चाहिए। अर्थात् अच्छे लगनेवाले विषय कालान्तरमें बुरे लगते हैं, और बुरे लगनेवाले विषय कालान्तरमें अच्छे लगने लगते हैं। उनका कोई परिणाम सर्वदा नहीं रहता। अतः अस्तिपरिणामवाले विषयोंसे विरक्ति होनेपर आत्माका बड़ा भारी दोष रहित कल्याण होता है। क्योंकि विषयोंसे विरक्ति होनेपर पापकर्मका बन्ध नहीं होता। अतः उस लाभका सर्वदा विचार करते रहना चाहिए।

इति गुणदोषविपर्यासदर्शनाद्विषयमूर्छितो ह्यात्मा ।

भवपरिवर्तनभीरुभिराचारमवेक्ष्य परिरक्ष्यः ॥ ११२ ॥

टीका—इति इत्थं गुणान् दोषरूपेण यः पश्यति दोषांश्च गुणरूपेण प्रेक्षते, विपर्यास-दर्शनाद् वैपरीत्यं बुद्ध्यते। विषयेषु शब्दादिषु मूर्छितः-तन्मयतां गतो य आत्मा। भवः संसारः, तत्र परिवर्तनं नरकादिषु जन्ममरणप्रबन्धः, तस्माद् विभ्यद्भिः आचारमवेक्ष्य प्रयमाङ्गार्य-मनुचिन्त्य परिरक्ष्यः परिपालनीय इति ॥ ११२ ॥

अर्थ—इस प्रकार गुण और दोषोंमें उल्टीन दर्शन होनेसे यह आत्मा विषयोंमें आतंक हो रहा है। मनुष्य-जन्ममें होनेवाले भव्य जन्मोंकी आचारका अनुशीलन करके उनको रक्षा करनी चाहिए।

भाषार्थ—यह आत्मा गुणोंको दोषरूपमें देखता है और दोषोंको गुणरूपमें देखता है। इस विपर्यय दर्शनसे उल्टीन दर्शनसे गुणदोष में भ्रम उत्पन्न हो रहा है। इसे मनुष्यजीव जाक दि गवियोंमें जन्म करनेमें लगने है उन्हें आचारोंके अन्तर्गत करने अर्थात् आत्मिक रक्षा करनी चाहिए।

‘स आचारार्थः पञ्चप्रकारः’ इति दर्शयति समासेन—

उस आचारके पाँच भेद हैं। संक्षेपमें उन्हें बतलाते हैं :—

सम्यक्त्वज्ञानचारित्रतपोवीर्यात्मको जिनैः प्रोक्तः ।

पञ्चविधोऽयं विधिवत् साध्वाचारः समनुगम्यः ॥ ११३ ॥

टीका—तत्र तत्पार्यश्रद्धानलक्षणः सम्यक्त्वाचारः। तदुपगृहीतो मत्यादिज्ञानपञ्चकाचारः। अष्टविधकर्मचरिक्तीकरणाच्चौरिआचारः। तयोर्द्वादशभेदमनशानादि तत्र आचारः। वीर्यमात्मशक्तिर्वीर्याचारः। एवमेव पञ्चप्रकार आचारः प्रयमाङ्गार्यः तीर्यकृद्भिर्यतोऽभिहितः। तच्छिष्यैश्च सूत्रीकृतः, विधिवत् समनुगम्यः—विधेयः। कः पुनर्विधिः? सूत्रग्रहणविधिस्तावदष्टमयोगादिः, अर्थग्रहणविधिरनुयोगप्रस्थापनादिः। साधूनामाचारः साध्वाचारः—अहोरात्राभ्यन्तरेऽनुष्ठेयः क्रियाकलाप इति ॥ ११३ ॥

अर्थ—जिन भगवान्ने सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्यरूपसे सम्यक्त्वके पाँच भेद कहे हैं। साधुओंके इस आचारको विधिवत् जानना चाहिए।

भावार्थ—तत्पार्यका श्रद्धान करना सम्यक्त्वाचार है। सम्यक्त्वाचारसे कुछ पाँच ज्ञान ज्ञानाचार हैं। आठ प्रकारके कर्मोंको मष्ट करनेवाला चारिआचार है। अनशन वगैरहके भेदसे बाह्य प्रकारका तप तपाचार है। आत्माकी शक्ति वीर्याचार है। इस प्रकार तीर्थङ्करदेवने आचाराङ्गमें पाँच आचारोंका अर्थरूपसे कथन किया है। उनके शिष्य गणधरदेवोंने उसे सूत्ररूपमें निबद्ध किया है। साधुओंके इस आचारको दिन-रातमें की जानेवाली क्रियाओंको विधिपूर्वक जानना चाहिए।

विभक्तस्याप्याचारस्य पञ्चधा नवब्रह्मचर्यात्मकं शाप्ययनार्थाधिकारद्वारेण पुनर्लेशोद्देशतोऽर्धमाचष्टे समासेन—

इस प्रकार आचाराङ्गके आधारपर आचारके सामान्यसे पाँच भेद कहे हैं। उस आचाराङ्गके प्रथम श्रुतस्वन्धमें नौ अर्पयन हैं। अतः अब उनके आधारपर आचारके नौ भेद संक्षेपसे कहते हैं :—

पङ्जीविकाययतनालौकिकसन्तानगौरवत्यागः ।

शीतोष्णादिपरीपहविजयः सम्यक्त्वमविकम्पम् ॥ ११४ ॥

संसाराद्दुःखैः क्षणोपायश्च कर्मणां निपुणः ।

वैयाघृत्योद्योगः तपोविधियोंपितां त्यागः ॥ ११५ ॥

टीका—शास्त्रपरिहायां पङ्जीविकायाः पृथिव्येतज्जीवायुवनस्पतिप्रसारयाः। तत्रादी जीवास्तित्वप्रतिपादनं सामान्येन, ततः पृथिव्यादिकायस्वरूपव्यावर्णनम्। तद्वधान् संसारेदुःखैः

कर्मबन्धः । तद्वधविरतिश्च मनोवाक्कायैः कृतकारितानुमतिपरिहाराद् इति । पर्यसु जीवनीकायेषु यतना प्रयत्नस्तद्रूपे ज्ञानपूर्वको व्यापार इति । लोकविजये लौकिकसन्तानगौरवत्यागः । लौकिकसन्तानो मातृपित्रन्वयः शेषाश्च स्वजनसम्बन्धिनः पत्नी पुत्रादयः, तेषु गौरवम् आदरः स्नेहासक्तिः, तत्प्रागः । तथा क्रोधमानमायालोभकपायविषयो विषेयो बलवता क्षमादिना बलेन । शीतोष्णोपाध्ययने शीतोष्णादिपरीपहविषयः-श्रुतिपासादिपरीपहद्विविशतिर्विषयः-अभिभवः । तत्र शीतस्कारपरीपहो भावतः शीतो विशतिरुष्णाः शेषाः । सम्यक्त्वाध्ययने शङ्कादिशतपशुद्धं तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणं सम्यग्दर्शनमविकम्प्यं दृढं निश्चितं वर्ण्यते ॥ ११४ ॥

लोकसारोपपत्ते- 'लोकसार' इति अन्वयनाम आदिपदेनावतिरिति । तत्र संसाराद्दुःखेः हिंसादिप्रवृत्तौ न मुनिः, तद्विरतो मुनिरकिञ्चनः कामभोगेऽपूद्भिर्भोऽनेकदोषदर्शनात् । धर्मज्ञानं संयमनिर्वाणार्थं लोकसारमवेक्ष्यमाणः सत्सहायो मार्गमेवापरित्यज्य सारमेवासादयति लोकस्येति । धृताध्ययने स्वजनमित्रकलत्रपुत्रादिनिरपेक्षता, तद्विवृणनं तत्परित्यागः, कर्मणाञ्च ज्ञानावरणादीनां विवृणनोपायः, श्रुतज्ञानानुसारिक्रियानुष्ठानं शरीरोपकरणत्यागश्चेति । महापरिज्ञायां मूलोत्तरेणान् परिज्ञाय यथावद्वेत्त्य मन्त्रतन्त्राकाशगतिलब्धितुर्पजीवनम् । प्रत्याख्यान परिज्ञायाञ्च प्रत्याख्यानोक्तव्यापि व्यावृत्तेन सदा ज्ञानदर्शनचरणेषूपेक्षतेन भवितव्यमिति तदाह- 'व्यावृत्त्योद्योगः । विमोक्षयतनाध्यायने श्रावकाणां देशविमोक्षः साधूनां सर्वविमोक्षः क्षीणकर्मणां मुक्तानामात्मनोऽपि स्वजनितैरेव कर्मभिर्बद्धस्य सकलकर्मांश-विभोगो मोक्षः सप्रपञ्चो भक्तः प्रत्याख्यानैरिगनीपादोपगमनमरणैः सह वर्ण्यते । तपोविधिः प्राधान्यद् गृहीतः । उपधानश्रुते

भगवता श्रीवर्द्धमानस्वामिना स्वानुष्ठिततपोव्यावर्गनं योपित्यागो ब्रह्मचर्यादिलक्षणं कृतम् । एवमाचारो नवाध्यायनात्मकोऽर्थतो विभक्तः ॥ ११५ ॥

अर्थ-—एह जीवकायोंकी रक्षा करना, कुटुम्बी जनोमें मननका त्याग, शीत-उष्ण बगैरह परी-पहोंको जीतना, निश्चय सम्पन्न, संसारसे बराहट, कर्मोंके क्षय करनेका कुशल उपाय, बैदावृत्त्यमें तपस्या, तपकी विधि और सियोंका त्याग-ये आचारके नौ भेद हैं ।

भावार्थ-—शास्त्रलिख नामके पहले अध्यायमें प्राप्तमने तानान्यधे जीवके जलित्वका कथन किया है । उसके बादमें पृथिवीकाय, अस्त्रकाय, तेजकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और अक्षयकायका वर्णन किया है । उनका घाट करनेसे संसारका कारण-कर्मबन्ध होता है । अन्नः मनः, वचनः, काय और कृत्य करिष्य, अनुभवेनासे उनके बंधका त्याग करके उनकी रक्षाका प्रयत्न करना चाहिए । लोकविजय नामके दूसरे अध्यायमें मातृवशः, पितृवश और पत्नी-पुत्र बगैरहमें जलजिके त्यागका कथन है । तदा

१-१६६६६६-५ २-५५५५५५-मु० ३-५५५५५५-मु० ४-मो नैक-फ०, ५० ।

५-५५५५५५-मु० ६-५५५५५५-मु० ७-५५५५५५-मु०, ५५५५५५-फ०, ५० । ८-५५५५५५-

फ० ५० । ९-५५५५५५-फ०, ५० १०-५५५५५५-फ० ५० ११-५५५५५५-मु०, ५५५५५५-

५५५५५५ १२-५५५५५५-फ०, ५०

क्षमा वगैरहके द्वारा क्रोध, मान, माया और लोभ कयायको जीतनेका विधान है। शीतोष्ण नामके तीसरे अध्ययनमें भूख-प्यास, गर्मी-सर्दी, वगैरह बार्हस परीयहोंके जीतनेका कथन है। सम्पक्व नामके चौथे अध्ययनमें शंका आदि दोषोंसे रहित तत्पार्यका यद्गानरूप निश्चल सम्पद्दर्शनका वर्णन है। लोकसार नामक पाँचवें अध्ययनमें संसारसे उद्वेगका कथन है। क्योंकि जो हिंसा वगैरहमें लगा हुआ है, वह मुनि नहीं है। किन्तु जो हिंसा वगैरहमें अनेक दोष देखकर उनसे विरक्त हो जाता है तथा काम मोहसे विरक्त और अपरिग्रही होता है, वह मुनि है। लोकसारको देखनेवाला मुनि कुमार्ग छोड़कर लोकसे सारको ग्रहण करता है। घृत नामके छठे अध्ययनमें कुटुम्बी, मित्र, स्त्री, पुत्र वगैरहसे निरपेक्ष रहनेका, उनके परिश्रमका, ज्ञानावरणादिक कर्मोंके क्षय करनेके उपायका, श्रुतज्ञानके अनुसार आचरण करनेका और शरीर तथा उपकरणोंके त्यागनेका वर्णन है। महापरिश्रमा नामके सातवें अध्ययनमें मूल और उत्तरगुणोंको मलीषाँति जानकर मन्त्र तन्त्र तथा आकाशगामी श्रद्धिके प्रयोग न करनेका विधान है। और प्रायश्चयानपरिज्ञाने त्यागने योग्य वस्तुओंका त्याग करके विरक्त होकर ज्ञान, दर्शन और चरित्रमें सदा तत्पर रहनेका विधान है। इसे ही वैशाखराममें तत्पर कहा जाता है। विमोक्षयतना नामके आठवें अध्ययनमें श्रावकोंके एकदेश मोक्षका और साधुओंके सर्वदेश मोक्षका वर्णन है। अर्थात् श्रावकोंके एकदेशसे कर्मोंका क्षय होता है। अतः उनका एकदेशसे मोक्ष कहा जाता है और मुनियोंके समस्त कर्म छूट जाते हैं। अतः उनका सर्वदेशसे मोक्ष कहा जाता है। कर्मोंसे मुक्त होने का नाम मोक्ष है। मक्तप्रायश्चयान, ईगिनी और पादपोषममन मरणके साथ मोक्षका विस्तारसे वर्णन किया गया है। प्रधान होनेसे तपोनिधिका ग्रहण किया है। उपधानश्रुत नामक नौवें अध्ययनमें भगवान् वर्धमानस्वामीके तपका वर्णन है और स्त्रियोंके त्यागरूप ब्रह्मचर्यका विधान है। इस प्रकार नौ अध्ययनोंके आधारपर आचारके नौ भेद किये गये हैं।

सम्प्रति आचारप्रेषु अध्ययननवकाद्याकृष्टेषु विस्तरचित्त्वधिकारो वर्ण्यन्ते—

अब आचारङ्गके नौ अध्ययनोंसे लेकर विस्तारपूर्वक रचे गये द्वितीय श्रुतस्कन्धकी प्रथम बृहत्काके अधिकारोंका वर्णन है:—

विधिना भेक्ष्यग्रहणं स्त्रीपशुपण्डकविवर्जिता शय्या ।

ईर्याभाषाम्बरभाजनैपणाग्रहाः शुद्धाः ॥ ११६ ॥

टीका—पिण्डपणाध्ययने उद्गमोत्पादनपणादोपवर्जितो भिक्षासमूहो प्रादयः। शय्या प्रतिश्रयः, तत्र स्त्रीपशुपण्डकविवर्जिते स्थाने स्यात्तस्यम् 'मूलोत्तरगुणशुद्धा शय्या प्राद्या' ईर्याध्ययने भिक्षाचक्रमणादिक्रियाप्रवृत्तः सैनै सैनैः पुरस्ताद् युगमात्रनिरुद्धदृष्टिः स्याद्वराणि अङ्गमानि च सत्त्वानि परिक्षन् व्रजतीति। भाषाज्ञाताध्ययने वाक्यमात्मपराविरोध्यालोच्य

१—सम्पन्नानी मुनिश्रीही लेखार्थे तत्पर रहना भी ज्ञान और चरित्रमें ही तत्पर रहना है, क्योंकि वे ज्ञानादिकके लक्षण हैं। २—पशुप्रेषु मु०। ३—मण्डके-प०। ४—मिश्रणं प्र-प०। ५—क्षामा-प०। ६—शय्येः पु-प० व०।

वाच्यमिति । पर्येषणाध्ययने मूलोत्तरगुणमुद्धं लक्षणयुक्तं वासः समादेयमरूपपरिकर्मादि । पात्रेषणायामपि चोद्गमादिविशुद्धपात्रग्रहणमलात्वादि ययोक्तमादेयम् । अवग्रहप्रतिमाध्ययनेऽवग्रहो देवेन्द्रराजगृहपतिशय्यातरसाधर्मिकाणां पञ्चषो । सर्वया सवेतः परिमितोऽवग्रहो याच्यो यत्र भाजनशालन प्रश्रवणपुरीषोत्सर्गस्वाध्यायस्थानयुक्तोऽवग्रहो योग्यः । इति प्रथमचूला समाध्ययनपरिभाषेयम् ॥ ११६ ॥

अर्थ—विविधैर्बुद्धिभिर्भाष्येण, लो, पशु, और पण्डक (नपुंसक) से रहित शय्या, ईर्ष्याशुद्धि, मायाशुद्धि, बल भूयण शुद्धि, और अवग्रहशुद्धि, ये प्रथम चूटिकाके सात अण्वयनोंके नाम हैं ।

भाषार्थ—विष्णुपद्मा नामके अण्वयनमें उद्गम, उत्पादन और पद्मा दोषसे रहित भिक्षा ग्रहण करनेका विधान है । दूसरे शय्येपद्मा नामके अण्वयनमें लो, पशु और पण्डक (नपुंसक) से रहित स्थानमें टहलनेका विधान है । ईर्ष्यापद्ममें कहा है कि जब साधु भिक्षा लेने बगैरहके टिप्प गमन करता है तो आगे एक युगमात्र (चार हाथ) पृथिवीको देखकर, जस और स्वावर जीवोंकी रक्षा करता हुआ धीरे-धीरे गमन करता है । माया अण्वयनमें अनेक और दूसरोंके अविरुद्ध सोचकर बोलनेका विधान है । बलैपद्मा नामके अण्वयनमें मूढगुण और उत्तरगुणोंकी शुद्धताके अतुल्य ऐसे बल लेनेका विधान है, जिसमें कन आरम्भ हो । पात्रैपद्मा नामके अण्वयनमें भी उद्गमादि दोषोंसे रहित पात्र लेनेका कथन है । अवग्रह निरुक्तिप्रतीति कहते हैं । उसके पूर्व भेद है, लोकके मध्यमें सुन्दर पर्वतके नीचे स्थित आठ मध्य प्रदेशोंसे लेकर आधा दक्षिण भाग देवेन्द्रकी निश्चित है । भरत बगैरह क्षेत्र चक्रवर्ती राजाकी निश्चित है । गौव, कस (खेत), उत्पादन, पहाद, गुहा बगैरह उस स्वावरके माटिक जगतीरदायकी निश्चित है । जिस गृहस्थके घरमें टहलना हो उस गृहस्थके दर बगैरह उस गृहस्थकी निश्चित है । और जिस स्थानमें सनानधर्मी अन्य साधु बगैरह टहरे हों, वह स्थान उन साधुओंकी निश्चित है । इन माटिकोंसे टहलनेके लिए परिचित स्थानकी याचना करना चाहिए । वह स्थान इतना हो कि उसमें बर्तन धोने, मल-मूत्र त्यागने और स्वाध्याय बगैरह करने की सुविधाये हों ।

सम्प्रति द्वितीयचूलासमाध्ययनानि सप्तकाभिधानानि, तत्राधिकाराः—

अथ सप्त सप्तकी द्वितीय चूटिकाके अधिकारोंकी वदते हैं—

स्थाननिपद्याव्युत्पन्नगशब्दरूपक्रियाः परान्योन्याः ।

पञ्चमहाव्रतदार्य विमुक्तता सर्वमहेभ्यः ११७ ॥

टीका—प्रथमाध्ययने स्थान का दोन्मर्गोक्तं दण्डने । द्वितीयाध्ययने निपद्यास्थानं निर्विशेषादप्ययनं तृतीयाध्ययने उद्यादग्रहणत्यागदोषप्रतिषेधरूपेण व्युत्पन्नगस्थानं चतुर्थाध्ययने सप्तकाभिधानां दण्डनं सर्वं सप्तद्वयं पञ्चमाध्ययने

अर्थ—इस प्रकार अटारह हजार पदोंके द्वारा कहे गये साधुओंके आचारके विधिपूर्वक पाठन करनेसे रागादिकका मूलसे नाश हो जाता है ।

भाषार्थ—जो साधु शीटके अटारह हजार पदोंका विधिवत् पाठन करता है और इनमें तनिक भी दोष नहीं लगने देता, उसका राग जड़से नष्ट हो जाता है ।

आचाराध्ययनोक्तार्थभावनाचरणगुप्तहृदयस्य ।

न तदस्ति कालविवरं यत्र कचनाभिभवनं स्यात् ॥ ११९ ॥

टीका—आचाराध्ययनम्—आचारागमः, तत्रोक्तो योऽर्थस्तत्र भावना वासनाभ्यासः पद्मीयनिकायतनादिका तदाचरणेन च गुप्तहृदयस्य मूर्तोत्तरगुणैर्गुप्तमनस्कस्य तदनुष्ठान-व्यग्रस्य ' किं भवति ' इत्याह—न तदस्ति कालविवरं कालछिट्टे कचन कचिन् । यत्र छिट्टेऽभिभूयते कषायप्रमादविकयादिभिरनाचारिभिरिति ॥ ११९ ॥

अर्थ—आचारार्थके अध्ययनोंमें जो आचार कहा गया है, उसके भावनापूर्वक आचरणसे जिसका हृदय सुरक्षित है, काटका ऐसा एक भी क्षण नहीं है, जिसमें रागादिक उसे दबा सकें ।

भाषार्थ—जो आचारार्थमें कहे गये आचारोंका हृदयसे पाठन करता है, वह कभी भी रागादिकके बरीभूत नहीं होता ।

' तर्था आचारार्थव्यग्रस्य न कांचिदिति नुक्तिपरिपन्थिनी साधोर्भवति ' इत्याह—

अब यह बतलाते हैं कि जिसका मन आचारमें रम जाता है, उस साधुको कभी भी मुक्तिकी बाधक कुबुद्धि उत्पन्न नहीं होतीः—

पैशाचिकमाख्यानं श्रुत्वा गोपायनं च कुलवध्वाः ।

संयमयोगैरात्मा निरन्तरं व्यापृतः कार्यः ॥ १२० ॥

टीका—केनचिद् वणिजा मन्त्रबलेन पिशाचको वशीकृतः । पिशाचकेनोक्तम्—' ममाज्ञादानमनवरतं कार्यम् । यदैवादेशं न लभे तदैवाहं भवन्ते विनाशयामि ' इति । प्रतिपन्नश्च वणिजा, आज्ञा च दत्ता । ग्रहकरणधनवान्यायनकनकरवतादिविभूतिरिष्टा यथेच्छं वणिजः सम्पादिता पिशाचकेन । पुनश्चाज्ञा मागिना । वणिजाऽभिहितम्—' दीर्घनमं वंशमानीय गृहाङ्गणे निखाय आगेहणमवगेहणञ्च कुर्वीथान्नावद्यावदन्यन्याज्ञादानम्यावकाशो भवति ' इति । न चास्मिन् छिट्टे किञ्चिद् वणिजा यत्राभिभव स्यादिति । साधोऽस्यहोरात्राभ्यन्तरानुष्ठयानु क्रियामु वनेमानस्य नास्मिन् छिट्टे विस्वानमागमनमिति

अपरा कुरव्यु सपरावपयवर्ता केनचिद् विद्वेन इष्टं प्रायेण परिभागम् अनिपन्नञ्च नया ।

१-११८-११९-१२०-१२१-१२२-१२३-१२४-१२५-१२६-१२७-१२८-१२९-१३०-१३१-१३२-१३३-१३४-१३५-१३६-१३७-१३८-१३९-१४०-१४१-१४२-१४३-१४४-१४५-१४६-१४७-१४८-१४९-१५०-१५१-१५२-१५३-१५४-१५५-१५६-१५७-१५८-१५९-१६०-१६१-१६२-१६३-१६४-१६५-१६६-१६७-१६८-१६९-१७०-१७१-१७२-१७३-१७४-१७५-१७६-१७७-१७८-१७९-१८०-१८१-१८२-१८३-१८४-१८५-१८६-१८७-१८८-१८९-१९०-१९१-१९२-१९३-१९४-१९५-१९६-१९७-१९८-१९९-२००-२०१-२०२-२०३-२०४-२०५-२०६-२०७-२०८-२०९-२१०-२११-२१२-२१३-२१४-२१५-२१६-२१७-२१८-२१९-२२०-२२१-२२२-२२३-२२४-२२५-२२६-२२७-२२८-२२९-२३०-२३१-२३२-२३३-२३४-२३५-२३६-२३७-२३८-२३९-२४०-२४१-२४२-२४३-२४४-२४५-२४६-२४७-२४८-२४९-२५०-२५१-२५२-२५३-२५४-२५५-२५६-२५७-२५८-२५९-२६०-२६१-२६२-२६३-२६४-२६५-२६६-२६७-२६८-२६९-२७०-२७१-२७२-२७३-२७४-२७५-२७६-२७७-२७८-२७९-२८०-२८१-२८२-२८३-२८४-२८५-२८६-२८७-२८८-२८९-२९०-२९१-२९२-२९३-२९४-२९५-२९६-२९७-२९८-२९९-३००-३०१-३०२-३०३-३०४-३०५-३०६-३०७-३०८-३०९-३१०-३११-३१२-३१३-३१४-३१५-३१६-३१७-३१८-३१९-३२०-३२१-३२२-३२३-३२४-३२५-३२६-३२७-३२८-३२९-३३०-३३१-३३२-३३३-३३४-३३५-३३६-३३७-३३८-३३९-३४०-३४१-३४२-३४३-३४४-३४५-३४६-३४७-३४८-३४९-३५०-३५१-३५२-३५३-३५४-३५५-३५६-३५७-३५८-३५९-३६०-३६१-३६२-३६३-३६४-३६५-३६६-३६७-३६८-३६९-३७०-३७१-३७२-३७३-३७४-३७५-३७६-३७७-३७८-३७९-३८०-३८१-३८२-३८३-३८४-३८५-३८६-३८७-३८८-३८९-३९०-३९१-३९२-३९३-३९४-३९५-३९६-३९७-३९८-३९९-४००-४०१-४०२-४०३-४०४-४०५-४०६-४०७-४०८-४०९-४१०-४११-४१२-४१३-४१४-४१५-४१६-४१७-४१८-४१९-४२०-४२१-४२२-४२३-४२४-४२५-४२६-४२७-४२८-४२९-४३०-४३१-४३२-४३३-४३४-४३५-४३६-४३७-४३८-४३९-४४०-४४१-४४२-४४३-४४४-४४५-४४६-४४७-४४८-४४९-४५०-४५१-४५२-४५३-४५४-४५५-४५६-४५७-४५८-४५९-४६०-४६१-४६२-४६३-४६४-४६५-४६६-४६७-४६८-४६९-४७०-४७१-४७२-४७३-४७४-४७५-४७६-४७७-४७८-४७९-४८०-४८१-४८२-४८३-४८४-४८५-४८६-४८७-४८८-४८९-४९०-४९१-४९२-४९३-४९४-४९५-४९६-४९७-४९८-४९९-५००-५०१-५०२-५०३-५०४-५०५-५०६-५०७-५०८-५०९-५१०-५११-५१२-५१३-५१४-५१५-५१६-५१७-५१८-५१९-५२०-५२१-५२२-५२३-५२४-५२५-५२६-५२७-५२८-५२९-५३०-५३१-५३२-५३३-५३४-५३५-५३६-५३७-५३८-५३९-५४०-५४१-५४२-५४३-५४४-५४५-५४६-५४७-५४८-५४९-५५०-५५१-५५२-५५३-५५४-५५५-५५६-५५७-५५८-५५९-५६०-५६१-५६२-५६३-५६४-५६५-५६६-५६७-५६८-५६९-५७०-५७१-५७२-५७३-५७४-५७५-५७६-५७७-५७८-५७९-५८०-५८१-५८२-५८३-५८४-५८५-५८६-५८७-५८८-५८९-५९०-५९१-५९२-५९३-५९४-५९५-५९६-५९७-५९८-५९९-६००-६०१-६०२-६०३-६०४-६०५-६०६-६०७-६०८-६०९-६१०-६११-६१२-६१३-६१४-६१५-६१६-६१७-६१८-६१९-६२०-६२१-६२२-६२३-६२४-६२५-६२६-६२७-६२८-६२९-६३०-६३१-६३२-६३३-६३४-६३५-६३६-६३७-६३८-६३९-६४०-६४१-६४२-६४३-६४४-६४५-६४६-६४७-६४८-६४९-६५०-६५१-६५२-६५३-६५४-६५५-६५६-६५७-६५८-६५९-६६०-६६१-६६२-६६३-६६४-६६५-६६६-६६७-६६८-६६९-६७०-६७१-६७२-६७३-६७४-६७५-६७६-६७७-६७८-६७९-६८०-६८१-६८२-६८३-६८४-६८५-६८६-६८७-६८८-६८९-६९०-६९१-६९२-६९३-६९४-६९५-६९६-६९७-६९८-६९९-७००-७०१-७०२-७०३-७०४-७०५-७०६-७०७-७०८-७०९-७१०-७११-७१२-७१३-७१४-७१५-७१६-७१७-७१८-७१९-७२०-७२१-७२२-७२३-७२४-७२५-७२६-७२७-७२८-७२९-७३०-७३१-७३२-७३३-७३४-७३५-७३६-७३७-७३८-७३९-७४०-७४१-७४२-७४३-७४४-७४५-७४६-७४७-७४८-७४९-७५०-७५१-७५२-७५३-७५४-७५५-७५६-७५७-७५८-७५९-७६०-७६१-७६२-७६३-७६४-७६५-७६६-७६७-७६८-७६९-७७०-७७१-७७२-७७३-७७४-७७५-७७६-७७७-७७८-७७९-७८०-७८१-७८२-७८३-७८४-७८५-७८६-७८७-७८८-७८९-७९०-७९१-७९२-७९३-७९४-७९५-७९६-७९७-७९८-७९९-८००-८०१-८०२-८०३-८०४-८०५-८०६-८०७-८०८-८०९-८१०-८११-८१२-८१३-८१४-८१५-८१६-८१७-८१८-८१९-८२०-८२१-८२२-८२३-८२४-८२५-८२६-८२७-८२८-८२९-८३०-८३१-८३२-८३३-८३४-८३५-८३६-८३७-८३८-८३९-८४०-८४१-८४२-८४३-८४४-८४५-८४६-८४७-८४८-८४९-८५०-८५१-८५२-८५३-८५४-८५५-८५६-८५७-८५८-८५९-८६०-८६१-८६२-८६३-८६४-८६५-८६६-८६७-८६८-८६९-८७०-८७१-८७२-८७३-८७४-८७५-८७६-८७७-८७८-८७९-८८०-८८१-८८२-८८३-८८४-८८५-८८६-८८७-८८८-८८९-८९०-८९१-८९२-८९३-८९४-८९५-८९६-८९७-८९८-८९९-९००-९०१-९०२-९०३-९०४-९०५-९०६-९०७-९०८-९०९-९१०-९११-९१२-९१३-९१४-९१५-९१६-९१७-९१८-९१९-९२०-९२१-९२२-९२३-९२४-९२५-९२६-९२७-९२८-९२९-९३०-९३१-९३२-९३३-९३४-९३५-९३६-९३७-९३८-९३९-९४०-९४१-९४२-९४३-९४४-९४५-९४६-९४७-९४८-९४९-९५०-९५१-९५२-९५३-९५४-९५५-९५६-९५७-९५८-९५९-९६०-९६१-९६२-९६३-९६४-९६५-९६६-९६७-९६८-९६९-९७०-९७१-९७२-९७३-९७४-९७५-९७६-९७७-९७८-९७९-९८०-९८१-९८२-९८३-९८४-९८५-९८६-९८७-९८८-९८९-९९०-९९१-९९२-९९३-९९४-९९५-९९६-९९७-९९८-९९९-१०००-१००१-१००२-१००३-१००४-१००५-१००६-१००७-१००८-१००९-१०१०-१०११-१०१२-१०१३-१०१४-१०१५-१०१६-१०१७-१०१८-१०१९-१०२०-१०२१-१०२२-१०२३-१०२४-१०२५-१०२६-१०२७-१०२८-१०२९-१०३०-१०३१-१०३२-१०३३-१०३४-१०३५-१०३६-१०३७-१०३८-१०३९-१०४०-१०४१-१०४२-१०४३-१०४४-१०४५-१०४६-१०४७-१०४८-१०४९-१०५०-१०५१-१०५२-१०५३-१०५४-१०५५-१०५६-१०५७-१०५८-१०५९-१०६०-१०६१-१०६२-१०६३-१०६४-१०६५-१०६६-१०६७-१०६८-१०६९-१०७०-१०७१-१०७२-१०७३-१०७४-१०७५-१०७६-१०७७-१०७८-१०७९-१०८०-१०८१-१०८२-१०८३-१०८४-१०८५-१०८६-१०८७-१०८८-१०८९-१०९०-१०९१-१०९२-१०९३-१०९४-१०९५-१०९६-१०९७-१०९८-१०९९-११००-११०१-११०२-११०३-११०४-११०५-११०६-११०७-११०८-११०९-१११०-११११-१११२-१११३-१११४-१११५-१११६-१११७-१११८-१११९-११२०-११२१-११२२-११२३-११२४-११२५-११२६-११२७-११२८-११२९-११३०-११३१-११३२-११३३-११३४-११३५-११३६-११३७-११३८-११३९-११४०-११४१-११४२-११४३-११४४-११४५-११४६-११४७-११४८-११४९-११५०-११५१-११५२-११५३-११५४-११५५-११५६-११५७-११५८-११५९-११६०-११६१-११६२-११६३-११६४-११६५-११६६-११६७-११६८-११६९-११७०-११७१-११७२-११७३-११७४-११७५-११७६-११७७-११७८-११७९-११८०-११८१-११८२-११८३-११८४-११८५-११८६-११८७-११८८-११८९-११९०-११९१-११९२-११९३-११९४-११९५-११९६-११९७-११९८-११९९-१२००-१२०१-१२०२-१२०३-१२०४-१२०५-१२०६-१२०७-१२०८-१२०९-१२१०-१२११-१२१२-१२१३-१२१४-१२१५-१२१६-१२१७-१२१८-१२१९-१२२०-१२२१-१२२२-१२२३-१२२४-१२२५-१२२६-१२२७-१२२८-१२२९-१२३०-१२३१-१२३२-१२३३-१२३४-१२३५-१२३६-१२३७-१२३८-१२३९-१२४०-१२४१-१२४२-१२४३-१२४४-१२४५-१२४६-१२४७-१२४८-१२४९-१२५०-१२५१-१२५२-१२५३-१२५४-१२५५-१२५६-१२५७-१२५८-१२५९-१२६०-१२६१-१२६२-१२६३-१२६४-१२६५-१२६६-१२६७-१२६८-१२६९-१२७०-१२७१-१२७२-१२७३-१२७४-१२७५-१२७६-१२७७-१२७८-१२७९-१२८०-१२८१-१२८२-१२८३-१२८४-१२८५-१२८६-१२८७-१२८८-१२८९-१२९०-१२९१-१२९२-१२९३-१२९४-१२९५-१२९६-१२९७-१२९८-१२९९-१३००-१३०१-१३०२-१३०३-१३०४-१३०५-१३०६-१३०७-१३०८-१३०९-१३१०-१३११-१३१२-१३१३-१३१४-१३१५-१३१६-१३१७-१३१८-१३१९-१३२०-१३२१-१३२२-१३२३-१३२४-१३२५-१३२६-१३२७-१३२८-१३२९-१३३०-१३३१-१३३२-१३३३-१३३४-१३३५-१३३६-१३३७-१३३८-१३३९-१३४०-१३४१-१३४२-१३४३-१३४४-१३४५-१३४६-१३४७-१३४८-१३४९-१३५०-१३५१-१३५२-१३५३-१३५४-१३५५-१३५६-१३५७-१३५८-१३५९-१३६०-१३६१-१३६२-१३६३-१३६४-१३६५-१३६६-१३६७-१३६८-१३६९-१३७०-१३७१-१३७२-१३७३-१३७४-१३७५-१३७६-१३७७-१३७८-१३७९-१३८०-१३८१-१३८२-१३८३-१३८४-१३८५-१३८६-१३८७-१३८८-१३८९-१३९०-१३९१-१३९२-१३९३-१३९४-१३९५-१३९६-१३९७-१३९८-१३९९-१४००-१४०१-१४०२-१४०३-१४०४-१४०५-१४०६-१४०७-१४०८-१४०९-१४१०-१४११-१४१२-१४१३-१४१४-१४१५-१४१६-१४१७-१४१८-१४१९-१४२०-१४२१-१४२२-१४२३-१४२४-१४२५-१४२६-१४२७-१४२८-१४२९-१४३०-१४३१-१४३२-१४३३-१४३४-१४३५-१४३६-१४३७-१४३८-१४३९-१४४०-१४४१-१४४२-१४४३-१४४४-१४४५-१४४६-१४४७-१४४८-१४४९-१४५०-१४५१-१४५२-१४५३-१४५४-१४५५-१४५६-१४५७-१४५८-१४५९-१४६०-१४६१-१४६२-१४६३-१४६४-१४६५-१४६६-१४६७-१४६८-१४६९-१४७०-१४७१-१४७२-१४७३-१४७४-१४७५-१४७६-१४७७-१४७८-१४७९-१४८०-१४८१-१४८२-१४८३-१४८४-१४८५-१४८६-१४८७-१४८८-१४८९-१४९०-१४९१-१४९२-१४९३-१४९४-१४९५-१४९६-१४९७-१४९८-१४९९-१५००-१५०१-१५०२-१५०३-१५०४-१५०५-१५०६-१५०७-१५०८-

श्वश्रा श्वश्रा चविज्ञाय तदभिप्रायं सर्वत्र गृह्यव्यापारे नियुक्ता । प्रातरेव गृहप्रमार्जनगोमुख
करणमाण्डप्रक्षालनाधिश्रयणरन्ध्रनपरिवेषणमार्जनमार्जनेपलेपनखण्डनद्वर्तनपादप्रक्षालनाभ्य-
क्षनानेककार्येष्वग्रा कृच्छ्रेण निद्रामाप्तादयति । तस्याः सुदूरादेव विटप्रार्थना कथा मपेता
सावोरस्याचार-व्यग्रस्य विम्वरत्येवान्या विषयादिकथेति । अतः संयमयोगैरात्मी निरन्तरं
व्यापृतः कार्यः-संयमः सप्तदशभेदः, ताद्विषया योगव्यापाराः, तैरात्मा व्यापृतो व्यग्र
कार्य इति ॥ १२० ॥

अर्थ—पिशाचकी कथा और कुल-बधूके रक्षणको धुनकर आत्माको सर्वथा संयमके पाठन
करनेमें लगावे रहना चाहिए ।

मार्शार्थ—किसी बनियेने मंत्र-बटसे एक पिशाचको बशमें कर लिया । पिशाचने कहा—मुझे
संज्ञा कोई न कोई काम करनेकी आज्ञा देते रहना चाहिए । जभी मुझे आज्ञा नहीं मिलेगी, तभी मैं
आत्माको मार दूँगा । बनियेने यह बात मान ली, और उसे घर तैयार करने, उसमें धन-आभ्य आना
माने तथा सोना-चाँदी बगैरहसे भण्डार करनेकी आज्ञा दी । पिशाचने उसका पाठन किया और पि-
शाच भीती । बनिये ने कहा—एक सूत्र लम्बा बाँस लेकर उसे घरके आँगनमें गाड़ दो और जबतक मैं
दुमरी आज्ञा न दूँ तबतक उसपर चढ़ो और उतरो । ऐसा करनेसे पिशाचको कोई ऐसा अरसर नहीं
मिल सकेगा, कि वह बनियेके प्राण के लगे । इसी प्रकार जो साधु दिन-रातके अन्तर आचरण करनेमें
योग्य आत्माओं के पाठनमें लग्न रहता है, वह कभी भी प्रमाद बगैरहके बशीभूत नहीं होता ।

दुमरी क्या एक कुल-बधूकी है । किसी दुगचारीकी दृष्टि एक काव्यव्यक्ती सुन्दरीपर पड़ी
उसने उसमें शोभनकी प्रार्थना की । बधूने उसे स्वीकार कर लिया । उसकी सासको जब यह बात
सुन्य हुई तो उसने बधूको घरके काम-धाममें लगा दिया । बेचारी बधू सुगह उठते ही घरमें झाँकती
थी, उनका बट माँगती थी सानी करती थी, उसके काद वर्णन मन्त्री-श्रोती थी, फिर सोई बनाती थी
जब बहो सब लोग ओठन कर केने थे तो फिर वर्णन मन्त्री थी । घर लौपती थी, धाम्य बगैरह कुदती
थी, हथियार बोती थी, कामकी लेख लगती थी । इत्यादि अनेक कामोंमें दिन-रात लगी रहती थी
एक ही सोनेका समय भी बर्तननामें निष्ठ पाता था । इस प्रकार बहो काममें दैस जानेके कारण वह
उस दुगचारी मन्त्रीकी बन्त ही भूख गई । इसी प्रकार जो साधु अपने आचारके पाठनमें दिन-रात
लग्न रहता है, उसे निवृत्त बगैरहकी कथा भूख ही जाती है । अतः आत्माको सदैव संयमके व्यापार
करने रहना चाहिए ।

‘इयं विहितक्रियानुष्ठानव्यग्र गेदिवेयु आगच्छाणेषु भावयेदतिरयताम्’ इत्याह—

इस प्रकार जो साधु साविहित क्रियाओंके पाठनमें लग्न रहता है, उसे इस लोक सम्पूर्ण
जोनेके कामोंमें बनि दैस विचार करना चाहिए, यह कहते हैं ।—

क्षणविपरिणामधर्मा मर्त्यानामृदिसमुदयाः सर्वे ।

सर्वे च शोकजनकाः संयोगा विप्रयोगान्ताः १२१ ॥

टीका—क्षणेन विपरिणामधर्माः । विशदः कुत्सायाम् । कुत्सितः परिणामधर्मः^१ :- स्वतः प्रीतिकारिणः सन्तोऽप्रीतिकारिणः परिणतिविशेषो ज्ञायन्ते, स्वल्पेनैव कालेनान्यस्वभावा भवन्ति । मरणधर्माणो मर्त्याः, तेषामृदिसमुदयो विभूतिसमुदया घनधान्यदिग्गण्यसुवर्णादयः सर्वे दक्षिणोत्तरमधुराद्वयनिवासिपणिग्द्वयविभूतिसमुदयवर्ग अन्यथात्वञ्च प्रतिपन्नाः शोकोद्भवो नियमेन स्युः । संयोगाः पुत्रपत्नीप्रभृतयो विप्रयोगान्ता एव भवन्ति । न खलु कश्चित्संयोगोऽस्त्याप्यन्तिकः । इति भावयतोऽभिज्ञापरतेषु न भवतीति ॥ १२१ ॥

अर्थ—मनुष्योंकी सभी सम्पदा क्षणभरमें बदलनेवाली है । और सभी संयोग अन्तमें विप्रयोग-वाले होनेके कारण शोकको पैदा करते हैं ।

भावार्थ—मनुष्य स्वभावे ही मृशुका आहार है । उसकी धन-धान्य सम्पदा भी क्षणभरमें ही हवा हो जाती है । जो वस्तुएँ उसे आज प्यारी लगती हैं, वे ही कल सुरी लगने लगती हैं । पत्नी, पुत्र वगैरहका सम्बन्ध भी अन्तमें विप्रयोगके लिए ही होता है । कोई सम्बन्ध सर्वदा नहीं रहता । अतः उससे रंज हो होता है । ऐसा विचार करते रहनेसे उनमें अभिलाषा नहीं होती है ।

‘तस्मान्न किञ्चिद् विषयसुखाभिलाषेण’ इति दर्शयन्नाह—

अतः विषयसुखकी अभिलाषा करना व्यर्थ है, यह बतलाते हैं :—

भोगसुखैः किमनित्यैर्भयवहुलैः कांक्षितैः परायत्तैः ।

नित्यमभयमात्मस्थं प्रशमसुखं तत्र यतितव्यम् ॥ १२२ ॥

टीका—भुज्यन्त इति भोगाः शब्दादयः, तज्ज्ञानितानि सुखानि भोगसुखानि । तानि चोक्तेन न्यायेनानित्यानि । ‘किम्’ इति क्षेपे । ‘न किञ्चिदेभिः’ इत्यभिप्रायः । भावयन् चारदायादग्निभूपतिभ्यो नित्यमेवाशङ्कते । भोगसुखकारणेषु क्वदिसमुदयेषु भयवहुलेषु प्रभूत-भयेषु । ‘कांक्षितः’ इति-अभिलाषितः । ‘परायत्तः’ इति-शब्दादिविषयायत्तः । मनोहारिषु शब्दादिषु सत्सु सुखमुपजायते भोगवतामिति । तस्मात्तेषु अभिलाषमहाय नित्यम्-आत्यन्तिकम्, अभयम्-अविद्यमानभीतिकम्, आत्मस्थम्-आत्मायत्तं न परायत्तं प्रशमसुखं मध्यस्थ-स्वारक्तद्विष्टस्यापशान्तकपायस्य यत्तदेवंविधम् । तत्रैव प्रयत्नः कार्य इति ॥ १२२ ॥

अर्थ—अनित्य, भयसे परिपूर्ण, और परार्थान भोगोंके सुखोंकी वृद्धिसे क्या लाभ ! समता-रूपी सुख नित्य है भयसे रहित है और अज्ञानो अज्ञानके अधीन है । अतः उसमें ही प्रयत्न करना चाहिए ।

१-स्वतः-प० । २-प्रीति धर्म, प० । ३-मर्त्य, य० । ४-स्वभावप्र-प० । ५-प्राजा-य० । ६-दक्षिण-प० । ६-उत्तर दक्षिणोत्तरमधुरासुवर्णादयः भय-प० । ७-वृद्धि-प० । ८-भूत-प०, य०

भावार्थ—भोगोंसे उत्पन्न होनेवाला सुख अनित्य होता है, रात-दिन चौरोंका, दुष्टवियोंका, आगका और राजाका मय लगा रहता है। तथा शब्दादिक विषयोंके प्राप्त होनेपर सुख होता है, अन्यथा नहीं होता। अतः उसकी बाँटा न करके राग और द्वेषके त्यागसे उत्पन्न होनेवाले समतारूपी सुखको प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिए। यह सुख नित्य है। इसमें किसी प्रकारका मय नहीं है और न यह परके अधीन है।

‘तच्च सुलभमेव’ इति दर्शयति—

‘यह सुख सुलभ है, यह बतलाते हैं :—

यावत्स्वविषयलिप्सोरक्षसमूहस्य चेष्टयते तुष्टो ।

तावत्तस्यैव जये वरतरमशठं कृतो यत्नः ॥ १२३ ॥

टीका—अक्षसमूहस्य—इन्द्रियग्रामस्य, स्वविषयलिप्सोः शब्दादिविषयाभिलाषिणः शब्दादीन् स्वविषयान् लब्धुमिच्छतः, तुष्टो प्रिये कर्तव्ये, यावच्चेष्टयते प्रयासः क्रियते। तावत्तस्यैव जये—अक्षसमूहस्याभिभवे निग्रहे नियमने, वरतरं शोभनतरं, बहुगुणमशठं मायारहितमनुना वित्तेन यत्नः कृतः। ‘वरतरमशठम्’ इति क्रियाविशेषणम्। यत्र तत् क्रियते तद् वरतरमशठञ्चेति। इतश्च प्रशमसुखं सुलभम् ॥ १२३ ॥

अर्थ—अपने विषयोंकी इच्छुक इन्द्रियोंकी संतुष्टिके लिए जितना प्रयत्न किया जाता है, उनके जीतनेमें छठ-फण्ट रहित उतना ही प्रयत्न करना श्रेष्ठ है।

भावार्थ—इन्द्रियों सदा ही अपने विषयोंको चाहती हैं। उन्हें संतुष्ट करनेके लिए मनुष्य जितना प्रयत्न करता है, उतना प्रयत्न यदि सरल विषयोंसे इन्द्रियोंके दमन करनेमें किया जाये तो उससे प्रशम सुखकी प्राप्ति सहज ही में हो सकती है।

तथा—

यत्सर्वविषयकाङ्क्षोद्धवं सुखं प्राप्यते सरागेण ।

तदनन्तकोटिगुणितं मुधैव लभते विगतरागः ॥ १२४ ॥

टीका—यत्सुखं सकलविषयसामान्यामाकाङ्क्षितायाम्, उद्धृतम्—उपभातम्, सरागेण रागवता भूयासायासेन प्राप्यते। तदेव सुखमनन्ताभिः कोटिभिर्गुणितम् अभ्यस्तं मुधैव विना मूल्येन विना चायासेन विगतरागः प्रशमसुखमवाप्नोतीति ॥ १२४ ॥

अर्थ—रागी मनुष्य सब विषयोंकी प्राप्तिसे उत्पन्न हुए जिस सुखको प्राप्त करता है, वीतरागी मनुष्य उससे अनन्त कोटिगुने सुखको सहज ही में प्राप्त कर लेता है।

भावार्थ—रागी मनुष्यको सांसारिक सुख पानेके लिए दुनियाभरके विषयोंकी इच्छा रहती है। उनकी प्राप्तिके लिए दिन-रात परिश्रम करता है, तब कहीं थोड़ासा सुख मिलता है, किन्तु वीतरागी

मनुष्य समस्त चिन्ताओंसे मुक्त होनेके कारण उससे अनन्तगुणे सुखको विना परिश्रम किये ही प्राप्त कर लेता है । क्योंकि आत्मिक-सुखके लिए किसी पर-पदार्थकी आवश्यकता नहीं होती है ।

और भी :—

इष्टवियोगाप्रियसंप्रयोगकाङ्क्षासमुद्भवं दुःखम् ।

प्राप्नोति तत्सरागो न संस्पृशति तद्विगतरागः ॥ १२५ ॥

टीका—इष्टस्य शब्दादेः पुत्रादेर्वा हिरण्यसुवर्णादेर्वा वियोगे, अनिष्टस्य चाप्रियस्य वा संयोगे इष्टे तावदविप्रयोगाकाङ्क्षा अनिष्टे च विप्रयोगाङ्क्षा, तस्याः काङ्क्षायाः समुद्भूतम्—उत्पन्नं यदुःखं सरागो विषयसुखाभिलाषी यत् प्राप्नोति तदुःखं विगतरागो न संस्पृशति—नासादयति । 'विगतरागेण मध्यस्थेन तत्र प्राप्यते' इत्यर्थः ॥ १२५ ॥

अर्थ—इष्टका वियोग, अनिष्टका संयोग, इष्टके वियोग न होनेकी इच्छा, और अनिष्टके संयोग न होनेकी इच्छासे होनेवाला जो दुःख सरागीको उठाना पड़ता है, वीतरागीको वह दुःख छूता भी नहीं है ।

भावार्थ—इष्ट पुत्र धनैरइष्टका वियोग हो जानेपर तथा अनिष्ट-अप्रिय वस्तुका संयोग हो जानेपर सरागीको बड़ा दुःख होता है तथा रात-दिन यह यही चाहता रहता है, किसी इष्ट वस्तुका उसके वियोग न हो और अनिष्टका संयोग न हो । किन्तु वीतरागी इष्ट और अनिष्टमें समबुद्धि होता है । अतः उसे इष्ट-वियोग और अनिष्ट-संयोगसे होनेवाला दुःख कभी नहीं होता ।

प्रशमितवेदकपायस्य हास्यरत्यरतिशोकनिभृतस्य ।

भयकुत्सानिरभिभवस्य यत्सुखं तत्कुतोऽन्येषाम् ॥ १२६ ॥

टीका—प्रशमिता प्रशमं नीता वेदकपाया येन । वेदाः स्त्री पुत्रपुंसकाख्याः । कपायाः क्रोधादयः । वेदोदयात्पुमानभिलषति स्त्रियम्, स्त्री च पुमांसम् । तदुभयं नपुंसकः । तदुभयाच्च [तदुभयस्य चाप्रा-] अप्राप्ता दुःखम् । प्रशमितवेदस्य तत्र भवति । क्रोधाद्यग्न्यादीपितोऽपि दुःखभागेव जायते । शमितकपायस्यतु तदभावः । हास्यं हर्षाद्भवति : रतिः प्रीतिर्विषयेषु सक्तिः । अरतिरद्वेगः । शोको मानसं दुःखमिष्टवियोगादौ । एतेषु हास्यादिषु मोहभेदेषु निभृतः स्वस्थः । सत्यपि हास्यकारणे नास्ति हास्यं न रतिर्नरतिः । सत्स्वपि तत्कारणेषु अनित्यता भावना, ततश्च शोकोऽपि नास्त्येव । भयमिहलोकोदि सन्नविधम् । कुत्सा जुगुप्सा निन्दा । साप्य नित्यताभावेनात एवनिर्जिता । भयमपि सावष्टम्भमेव भवत्कारणापगमाद्वा विजयते । एवं भय-कुत्साभ्यार्मननिभृतस्य यत्सुखं प्रशान्तचेतसः तत्कुतोऽन्येषां रागिणामिति ॥ १२६ ॥

१-निवृत्तय-फ० । २-पुनर्नभि-फ०, व० । ३-तदुदयाद्य-प० । ४-हादानादि-प०, व० ।

५-'भय' इत्यपि सुष्ठु प्रतिपाति । ६-म्याद्वृत्त-फ०, व० । ७-म्याद्वृत्तस्य निनिमिरस्य सु० ।

अर्थ—जिसने वेद और कथायोंको शान्त कर दिया है, हास्य, रति, भ्राति और शोकमें जो स्वस्थ रहता है, तथा मय और निन्दासे जो पराभूत नहीं होता, उसे जो सुख होता है, वह सुख दूसरों को कैसे प्राप्त हो सकता है ?

भाषार्थ—वेदके उदयसे पुरुष स्त्रीकी अभिलाषा करता है, स्त्री पुरुषकी अभिलाषा करती है और नपुंसक दोनोंकी अभिलाषा करता है। उनके न मिलनेपर दुःखी होता है। किन्तु जिसका वेद शान्त हो जाता है, उसे वह दुःख नहीं होता। इसी प्रकार क्रोधरूपी आगमें जलता हुआ प्राणी भी दुःखी ही होता है। किन्तु जिसकी कषाय शान्त हो जाती है, उसे वह दुःख नहीं होता। इसी तरह हास्य वगैरहको भी दुःखका कारण जानना चाहिए। ईर्ष्याके कारण उपस्थित होनेपर भी जो हास्य नहीं करता, प्रीतिके कारण उपस्थित होनेपर भी किसीसे प्रीति नहीं करता, उद्वेगके कारण उपस्थित होनेपर भी उद्विग्न नहीं होता और शोकके कारण उपस्थित होनेपर भी शोक नहीं करता। जिसे न किसी प्रकारका मय सताता है और न जो निन्दाके वशमें होता है, उस समदर्शी मनुष्यको जो सुख होता है, वह सुख रागी जनोंको कैसे प्राप्त हो सकता है ?

पुनः प्रशमसुखस्यैवोत्कर्षं विषयसुखाभिर्दर्शयन्नाहः—

फिर भी विषय-सुखसे प्रशमजग्य सुखको उत्कृष्ट बतलाते हैं :—

सम्यग्दृष्टिर्ज्ञानी ध्यानतपोबलयुतोऽप्यनुपशान्तः ।

तं लभते न गुणं यं प्रशमगुणमुपाश्रितो लभते ॥ १२७ ॥

टीका—शङ्खदिदोपरहितः सम्यग्दर्शनसम्पन्नः, यथासंभवं च मत्यादिज्ञानेन युक्तः, शुभध्यानबलेन च युक्तोऽपि केवलमनुपशान्तः—अशामितवेदकषायोऽनुपशान्तः—तद्गुणं न लभते न चाप्नोति प्रशमगुणमुपाश्रितो यं गुणं लभते ज्ञानंचरित्रोपचयलक्षणं निरन्तरसुकृत्वगुणं च । न चानुपशान्तः तं गुणमवाप्नोतीति । तस्मात् प्रशमसुखार्थेव यतितम्यमिति ॥ १२७ ॥

अर्थ—सम्यग्दृष्टि, ज्ञानी और ध्यान तथा तपोबलसे युक्त साधु भी यदि अशान्त न हो तो उस गुणको प्राप्त नहीं कर सकता, जो गुण प्रशम गुणसे युक्त साधुको प्राप्त होता है ।

भाषार्थ—कोई साधु शंका आदि दोषोंसे रहित सम्यग्दर्शन, यथायोग्य मति वगैरह ज्ञान, और ध्यानसे युक्त हो और बड़ा भारी तपस्वी भी हो; किन्तु यदि उसके काम क्रोधादिक शान्त नहीं हुए हैं तो उसे उत्कृष्ट ज्ञान, उत्कृष्ट चरित्र वगैरह उन गुणोंकी प्राप्ति नहीं हो सकती, जो गुण काम क्रोधादिके जीतनेवाले साधुको सहज हीमें प्राप्त हो जाते हैं। अतः प्रशम सुखकी प्राप्तिके लिए ही प्रयत्न करना चाहिए ।

भूयोऽपि प्रशमसुखोत्कर्षमव्यापनायाहः—

फिर भी प्रशम सुखकी उत्कृष्टता बतलाते हैं :—

प्रसमसुखमेव पुनः स्पष्टयति—

प्रश्न सुगता पुनः सुखासा कते हैं—

संतप्य लोकचिन्तामात्मपरिज्ञानचिन्तनेऽभिरतः ।

जितरोपलोभमदनः सुखमास्ते निर्ज्वरः साधुः ॥ १२९ ॥

टीका—लोकः स्वयम् परिजनश्च, तद्विषया चिन्ता दारिद्र्यदर्भाभ्यादिभक्षणा, भक्षणपुत्रपानाभ्य परलोके दुर्गतिप्राप्तिविक्षणा, तां परित्यज्य विहाय, आत्मनःपरिज्ञानम्-भगवत्प्रेममार्गोऽयमात्मा शारीराणि मानसानि दुःखान्यनुभवन्नतुनःकामभोगसुखेषु कथमपि मनुष्यजन्मा-मादिनरान् बोधिय, तद्विषया यथा संसारे बहुदुःसंकटे न भ्रमति तथा प्रयत्नः कायों मया' इति भाग्यपरिज्ञानचिन्तनपथाभिरतः परकार्यविमुरा । जिताः परिभूता रोपलोभमदनादयो येन । रोगप्रदनाद् द्वेय, लोभप्रदनाद्वाग, मदनप्रदणान् पुरुषवेदादिः । एतज्जयाय सुखमास्ते-स्वस्व-स्मिन्पुत्रपुत्रवर्गदिन । उग्रं रोगविशेष, तेन प्रस्तः परितापविशिष्टलक्षणेन रतिमन्विन दुःखमास्ते । न एवमिहो निर्गोऽप्येनो उग्रो यस्मान् स निर्वृतः । उग्र इव ज्वरो रोपलोभमदनादयो । मोक्षमाप्नुयादुपुनः साधुरिति ॥ १२९ ॥

अर्थ—स्वयम् और परजनकी चिन्ताको छोड़कर आत्माके ज्ञानके चिन्तनमें लपकीन हुआ और रोग देव और कामकी जीवनेशक्ति, अनप्य नीरोग हुआ साधु आनन्दपूर्वक रहता है ।

भाषार्थ—जाने कुतूहिलों और दूसरे लोगोंकी लोक कहते हैं । उनकी दरिद्रता, भगवान्-दण्ड, पुत्र न करनेपर गर्भोक्तम् दुर्गतिकी प्राप्ति, इत्यादि बातोंका विचार करना लोक-चिन्ता है । साधु इस चिन्तने दूर रहता है । तथा सर्वदा यह विचार करता रहता है कि—'इस संसारमें शरीरिक और जन्मिक दुःखोंकी भोगने हुए और काम भोगने कभी तृप्त न होने हुए इस आत्माने किसी तरह यह दुःखपूर्ण दण्ड और दण्ड न दिया है । अब अब मुझे ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे हुआसे मो हुआ इस दुःखपूर्ण पुनः भवन न बना पड़े । तथा रोग देव और कामकी जीव लेनेके कारण वह साधु रोगरहित हो जाता है, क्योंकि शरीरिक उग्ररहित रोगोंके समान ही दुःखरायी हैं । अबः संसारके कोमल विना छोड़कर आत्मका चिन्तन करनेवाला जीवगामी साधु सुखपूर्वक निश्चित रहता है ।

'संतप्य लोकचिन्ताम्' इत्युक्तम् । तत्कथं परित्यज्यलोकचिन्तय्य भरणपोषणादि-विश्रमनं कृतम् ? इत्याह—

अतः रोग की चिन्ता छोड़नेका निर्देश दिया है । अब लोककी चिन्ता छोड़कर साधु अपनी भरण-पोषण करने कोमा' इसका सुझाव करने हैं ।

या चेद्व्योमवातां दर्शयतां तपस्विनां या च ।

मदमचक्षतांनिमित्तकं तद्द्वयमपीष्टम् ॥ १३० ॥

टीका—वर्तनं वृत्तिः भरणपोषणादिका वृत्तिरेवंप्रकारा यस्यांविद्यते सा वार्ता कृपि-
पशुपाल्यवाणिज्यादिः लोकस्य वार्ता, तस्यां चिन्तनमेतावदेव लोकवार्तायामुपास्यते भिक्षाकाले
स्यायमेवोपसाधितेऽशनादिषु हिण्डमानोऽकृताकारिताननुमतमशनादि यल्लभ्यते लोकवार्ता ।
यतस्तच्छरीरवार्तायाः कारणं भवति, साधूनां शरीरवृत्तेः शरीरस्थितोर्निमित्तं भवति तपस्विनाम्,
तत्र पेयं लोकवार्ता या च तपस्विनां शरीरसंधारणवार्ता। एतद्वार्ताद्वयमपि सद्धर्मचरणवार्ता-
निमित्तकमिष्टम् । सद्धर्मो दशलक्षणकः क्षमादिः । चरणं मूलोत्तरगुणकलापः । सद्धर्मचरणवृत्तिः
सद्धर्मचरणवार्ता । सद्धर्मचरणवृत्तेरनन्तरं कारणं शरीरसंधारणम्, शरीरसंधारणवृत्तेश्च लोक-
वार्ताकारणम् । पारम्पर्येण सद्धर्मचरणवार्ताया लोकवार्ता कारणमिति ॥ १३० ॥

अर्थ—जो लोक-वार्ता और शरीर-वार्ता साधुओंके समीचीन धर्म और चारित्रिकी प्रवृत्तिमें
कारण है, वे दोनों इष्ट हैं ।

भावार्थ—‘वार्ता’ शब्दके दो अर्थ होते हैं—एक जीविका और दूसरा बात । खेती पशु-पालन
व्यापार वगैरह लोक-वार्ता कहे जाते हैं । भिक्षाके योग्य कालमें शरीरकी स्थितिके लिए भोजन वगैरहके
निमित्त भ्रमण करता हुआ साधु कृन, कारित, और अनुमोदनासे रहित भोजन वगैरह प्राप्त करता है, वह
लोक-वार्ता है । यह लोक-वार्ता साधुओंके शरीरकी स्थितिका कारण होती है । और ये दोनों ही वार्ताएँ उत्तम
क्षमादिरूप धर्म और मूलगुण तपा, उत्तरमूलगुणरूप चारित्रिकी प्रवृत्तिमें कारण होती हैं; क्योंकि भोजनके
बिना शरीर नहीं रह सकता और शरीरकी स्थितिके बिना धर्माचरण नहीं रह सकता । अतः धर्माचरणमें
शरीर—स्थिति कारण है और शरीरकी स्थितिका कारण लोक-वार्ता है । अतः परम्परासे लोक-वार्ता भी
धर्माचरणकी प्रवृत्तिमें कारण है । इसलिये ये दोनों ही इष्ट हैं । किन्तु इतना ध्यान रखना चाहिए कि
शरीरको चिन्ता उतनी ही पर्याप्त है जितनी धर्माचरणके लिए आवश्यक हो और भोजनकी वार्ता भी
उतनी ही पर्याप्त है, जितनी शरीरको बनाये रखनेके लिए आवश्यक हो ।

अपि च लोकवार्तान्वेषणे प्रयोजनमिदमपरम्—

लोक-वार्ताको रखनेमें एक दूसरा कारण भी बतलाते हैं :—

लोकः स्वल्पाधारः सर्वेषां ब्रह्मचारिणां यस्मात् ।

तस्माल्लोकविरुद्धं धर्मविरुद्धञ्च संत्याजम् ॥ १३१ ॥

टीका—लोकः जनपदः । खलु शब्दोऽवधारणे । लोक एवधारः सर्वेषां ब्रह्मचारिणां
यस्मान्—ब्रह्म संयम समदशभेदः तद्योगान् संयमिनस्तेषां सर्वेषामिति गच्छवामिनां गच्छ-
निर्गतानाञ्च । तस्माद् लोके यदिरुद्धं ज्ञानमृनकम्नकममृद्विनिराकृतादिगृहेषु मिथादिग्रहणम-
भोज्येषु च परिहायम् । तथा चान्यैरप्युक्तमुक्तम्—

१-ब्रह्म ८४ २-८४ ३-८४ ४-८४ ५-८४ ६-८४ ७-८४ ८-८४ ९-८४ १०-८४ ११-८४ १२-८४ १३-८४ १४-८४ १५-८४ १६-८४ १७-८४ १८-८४ १९-८४ २०-८४ २१-८४ २२-८४ २३-८४ २४-८४ २५-८४ २६-८४ २७-८४ २८-८४ २९-८४ ३०-८४ ३१-८४ ३२-८४ ३३-८४ ३४-८४ ३५-८४ ३६-८४ ३७-८४ ३८-८४ ३९-८४ ४०-८४ ४१-८४ ४२-८४ ४३-८४ ४४-८४ ४५-८४ ४६-८४ ४७-८४ ४८-८४ ४९-८४ ५०-८४ ५१-८४ ५२-८४ ५३-८४ ५४-८४ ५५-८४ ५६-८४ ५७-८४ ५८-८४ ५९-८४ ६०-८४ ६१-८४ ६२-८४ ६३-८४ ६४-८४ ६५-८४ ६६-८४ ६७-८४ ६८-८४ ६९-८४ ७०-८४ ७१-८४ ७२-८४ ७३-८४ ७४-८४ ७५-८४ ७६-८४ ७७-८४ ७८-८४ ७९-८४ ८०-८४ ८१-८४ ८२-८४ ८३-८४ ८४-८४ ८५-८४ ८६-८४ ८७-८४ ८८-८४ ८९-८४ ९०-८४ ९१-८४ ९२-८४ ९३-८४ ९४-८४ ९५-८४ ९६-८४ ९७-८४ ९८-८४ ९९-८४ १००-८४

१-८४ २-८४ ३-८४ ४-८४ ५-८४ ६-८४ ७-८४ ८-८४ ९-८४ १०-८४ ११-८४ १२-८४ १३-८४ १४-८४ १५-८४ १६-८४ १७-८४ १८-८४ १९-८४ २०-८४ २१-८४ २२-८४ २३-८४ २४-८४ २५-८४ २६-८४ २७-८४ २८-८४ २९-८४ ३०-८४ ३१-८४ ३२-८४ ३३-८४ ३४-८४ ३५-८४ ३६-८४ ३७-८४ ३८-८४ ३९-८४ ४०-८४ ४१-८४ ४२-८४ ४३-८४ ४४-८४ ४५-८४ ४६-८४ ४७-८४ ४८-८४ ४९-८४ ५०-८४ ५१-८४ ५२-८४ ५३-८४ ५४-८४ ५५-८४ ५६-८४ ५७-८४ ५८-८४ ५९-८४ ६०-८४ ६१-८४ ६२-८४ ६३-८४ ६४-८४ ६५-८४ ६६-८४ ६७-८४ ६८-८४ ६९-८४ ७०-८४ ७१-८४ ७२-८४ ७३-८४ ७४-८४ ७५-८४ ७६-८४ ७७-८४ ७८-८४ ७९-८४ ८०-८४ ८१-८४ ८२-८४ ८३-८४ ८४-८४ ८५-८४ ८६-८४ ८७-८४ ८८-८४ ८९-८४ ९०-८४ ९१-८४ ९२-८४ ९३-८४ ९४-८४ ९५-८४ ९६-८४ ९७-८४ ९८-८४ ९९-८४ १००-८४

‘जे अहिं दुगुंछिया खलु पव्यावणवसहि भत्तपाणेसु ।
जिणवयणे पडिकुट्टा वज्जेजं तहा पयत्तेण ॥ १ ॥’

यच्च लोकैकदेशेऽविरुद्धं मधुमांसलसुनवीजानन्तकायादि धर्मसाधनविरुद्धमनेकं तदपि परिहार्यमिति ॥ १३१ ॥

अर्थ—यतः लोक सभी संयमियोंका आधार है । अतः लोकविरुद्ध और धर्मविरुद्ध कार्योंको छोड़ देना चाहिए ।

भावाय—सभी संयमी लोकमें ही निवास करते हैं । अतः जो काम लोकविरुद्ध हैं, जैसे—जन्म मरणके सूत्रकवाले और जानि बद्धिभूत बगैरह धर्मोंमें निष्ठा लेना, न करना चाहिए । तथा जो कार्य धर्मविरुद्ध हैं, जैसे मदिरा, मांस, लहसुन, और अनन्तकाय वनस्पतिका मधुग्न बगैरह, उन्हें भी न करना चाहिए ।

‘इतश्च लोकवार्त्तान्वेषणे श्रेयोहेतुः’ इति दर्शयति—

अथ लोक-वार्त्ताको कल्याणकारी बतलाते हैं—

देहो नासाधनको लोकाधीनानि साधनान्यस्य ।

सद्धर्मानुपरोधात्तस्मात्लोकोऽभिगमनीयः ॥ १३२ ॥

टीका—शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् । तस्य च देहस्याहारोपचिदाद्याः साधनम्, साधनरहितस्य देहस्यासंभव एव । तानि चास्य साधनानि लोकाधीनानि लोकायत्तानि भवन्ति । अतः किम् ? सद्धर्मानुपरोधात्—सद्धर्मस्य क्षमादेरविरोधान्, लोकोऽभिगमनीयः—‘लोकवार्त्ता-न्वेषणमेवमर्थं करणीयम्’ इति ॥ १३२ ॥

अर्थ—साधनके बिना शरीर नहीं रह सकता । और उसके साधन लोकके आधीन हैं । अतः सभीजीन धर्मके अविरुद्ध लोकका अनुसरण करना चाहिए ।

भावाय—धर्म-साधनका प्रधान शरीर है । और शरीरके साधन मोहन बगैरहके बिना शरीरका टिकना असंभव ही है । किन्तु वे सभी साधन लोकके आधीन हैं । अतः लोक-वार्त्ता करनी चाहिए । किन्तु इतना ध्यान रखना चाहिए कि वह लोक-वार्त्ता धर्मके विरुद्ध न हो ।

‘पर एवोपदेष्टा भवति गुणदोषयोः’ इत्याह—

दोष और गुणकी शिक्षा लोकसे ही लेनी चाहिए, यह बतलाते हैं—

दोषेणानुपकारी भवति परो येन येन विद्वेष्टि ।

स्वयमपि तद्वोपपदं सदा प्रयत्नेन परिहार्यम् ॥ १३३ ॥

टीका—येन येनाभ्यस्यमानेन कर्मणा परो लोको विदेष्टि—कृष्यति, भवति चानुपकारी, प्रत्युनापकारे प्रवर्तते । स्वयमपि-आत्मनापि तद्दोषपदं परिहार्यमप्रमत्तेन सता अन्यः कुर्वन् परस्य दृष्टः किञ्चिदप्रियकारणम्, तद्वेद्म्य स्वयमपि तद्दोषस्थानं परिहार्यम् अनेनास्याप्रियं भवति ' इति सकलप्रमादरहितेन परित्यजनीयमिति ॥ १३३ ॥

अर्थ—जिस जिस दोषसे दूसरे लोग अनुकारी हो जाते हैं; द्वेष करने लगते हैं, उस दोष स्थानको स्वयं भी सदा प्रयत्नपूर्वक छोड़ देना चाहिए ।

भावार्थ—जिन कामोंके करनेसे दूसरे लोग क्रोधित हो जाते हैं और अपकारक करनेपर उतारू हो जाते हैं, बिना किसी प्रमादके उन कामोंको तुरन्त छोड़ देना चाहिए । क्योंकि साधुने यदि किसी आदमीको कोई ऐसा अप्रिय कार्य करते देखा, जिससे लोग उसके दुश्मन हो गये तो उस कार्य-को दुराईका घर जानकर साधुको उससे बचना चाहिए ।

' यथैतत्परिहरणीयं तथैतदपि ' इत्याह—

तथा—

पिण्डेपणानिरुक्तः कल्प्याकल्पस्य यो विधिः सूत्रे ।

ग्रहणोपभोगनियतस्य तेन नैवामयभयं स्यात् ॥ १३४ ॥

टीका—पिण्डेपणाध्ययने निरुक्तः-निश्चयेनाभिहितः उद्गमोत्पादनपणादोपरहितो यो विधिः कल्पनीयाकल्पनीयः-ग्राह्यत्याज्यलक्षणः, सूत्रे-पारमर्षे आगमे । ग्रहणे नियतः परिमितो ग्राह्यो यथोज्ज्वलीयदोषो न भवति, उपभोगे च नियतः द्वात्रिंशतः कवलानां न्यूनानामेवाभ्यवहारः कार्यः । तर्थाप्यापिऽप्युक्तम्—

अद्धमसणस्स सच्चंजनस्स कुञ्जा दवस्स दो भाए ।

चायपवियारणट्ठा उड्भागं ऊणयं कुञ्जा ॥ १ ॥

इत्यञ्च ग्रहणोपभोगनियतस्य कल्पनीयस्य तेन विधिनाऽभ्यवहियमाणस्य न जातु-चिद् आमयभयम्-अजीर्णजनितव्याधिभयं भवेत् । एवं च मान्यादि-दोषाधिकरणपरिहारः धर्म्यासु च क्रियासु प्रवृत्तेरपरिहाणिः । तस्मादकल्पपरिहारेणापरिमितानियत भोगत्यागेन च मुञ्जानस्य न किञ्चिदुप्यतीति ॥ १३४ ॥

अर्थ—परमागमने पिण्डेपणा नामके अध्ययनमें ग्रहण करने योग्य और त्यागने योग्य रूप जो विधि बतलाई है, उसी विधिसे जो साधु परिमितका ग्रहण और परिमितका उपभोग करता है, उसे कभी रोगका भय नहीं रहता ।

अर्थ—शरीरादिकमें निःस्पृहता, संयमका निर्वाह और यात्राके लिए घाबके लेपकी तरह, गाढ़ीके पहियेके आँगनकी तरह, और पुत्रके माँसकी तरह सोंपकी नाई भोजन करना चाहिए।

भावार्थ—घाबर उतना ही लेप लगाना चाहिए, जितनेसे उसका मवाद दूर हो सके और घाव भर सके। उससे अधिक लेप लगाना बेकार है। पहियेको आँगते समय उतना ही तेल देना चाहिए, जितनेसे गाढ़ी सड़ताके साप घोसा दो सके। अधिक तेल देना बेकार है। इसी प्रकार साधु भी भूखरूपी घावको पूरनेके लिए आहाररूपी लेपको उतना ही देता है, जितनेसे शरीरादिकमें लावण्य और सफाई बगैरहका भाव उत्पन्न न हो और शरीरादिक नित्य-क्रियाओंके करनेमें—स्वाध्याय, भिक्षाटन बगैरह तथा गनना-गमन करनेमें समर्थ बना रहे।

तथा सोंप जैसे अपने आहारको चट दिगल जाता है—चबा-चबा कर नहीं खाता, वैसे ही साधु भी चबा-चबा कर नहीं खाता। तथा—

जिस प्रकार बिंटाती पुत्रके द्वारा मारी गई पुत्रीका माँस उसके पिता बगैरहने केवल अपने शरीरकी रक्षाके लिए ही खाया पा, उस माँसके स्वादमें उनकी कोई आसक्ति नहीं थी, वैसे ही साधुको भी स्वादमें आसक्त न होकर सुखा-मूला-देसा मिल जाये, खा देना चाहिए।

पुनरभ्यवहारमेव विशिनष्टि—

किं भी भोजनके ही बारेमें कहते हैं :—

गुणवदमूर्छितमनसा तद्विपरीतमपि चाप्रदुष्टेन ।

दारूपमधृतिर्ना भवति कल्पमास्वाद्यमास्वाद्यम् ॥ १३६ ॥

टीका—गुणवन्-इष्टरसगन्धम्। मूर्छितं प्रीत रागयुतं चेतो यस्य स मूर्छितमनः। न मूर्छितमना अमूर्छितमनः, तेन अमूर्छितमनसा भक्ष्यमास्वाद्यं भोज्यमिति। तद्विपरीतमिति भमनोऽभमनिष्टरसगन्धम्। तदपि अप्रदुष्टेन अद्विष्टेन द्वेषरहितेन इत्यर्थः। यात्रासाधनमात्रमात्म्यनीकृत्य यत्किञ्चिदपनीयमरक्तद्विष्टेन चित्तेनाभ्यवहरेत्। दारूपमा धृनियेस्याविकारिणी। काष्ठं हि चाप्यादिभिस्त्वक्षयमाणं न द्वेषं भजते। नापि चन्दनपुष्पादिभिः पूज्यमानं रागमुद्वहति। यथा तद्वचनं रागद्वेषरहितं नदन्मायुं नापि सत्यपि चेतनावधे इष्टानिष्टेऽज्ञपानलाभे सति भोक्तव्यम् अरक्तद्विष्टेन कल्पनीयमास्वाद्यमधणीयम्। पुनः 'आस्वाद्यन्' इति 'भोक्तव्यम्' इत्यर्थः ॥ १३६ ॥

अर्थ—एकहीन मन न चेतना से साधु प्रहस करनेके योग्य स्वादिष्ट भोजनको राग रहित मनसे जो स्वाद रहित भोजनके भी रूप में ही मनसे यदि लेना है तो वह भोजनके योग्य भोजन होता है।

१-३५-३६ ॥ १-३५-३६ ॥ १-३५-३६ ॥ १-३५-३६ ॥ १-३५-३६ ॥

क० ३० ॥ १-३५-३६ ॥

भावाय—‘आदि’ पदसे वस्त्र और पात्र ग्रहण करनेमें जो विधि बनलाई गई है, उस विधि का ग्रहण किया गया है। ‘यत्तान्पद’ पदसे दण्डका ग्रहण किया है। इन सब वस्तुओं का ग्रहण धर्म और शरीरकी रक्षाके निमित्तसे किया जाता है। शरीरकी रक्षा होनेपर ही धर्मकी रक्षा हो सकती है, क्योंकि धर्मानुष्ठानका भूख शरीर है। संयमके पालन करनेके लिए ही शरीरका पोषण किया जाता है। इसी लिए यद्यपि उत्सर्गरूपसे ग्रहण करने योग्य वस्तुके ग्रहणका ही विधान है, तथापि यदि अत्रादिरूपसे ग्रहण करने योग्य वस्तुका लाभ न हो तो अन्नदोषसे युक्त वस्तुके ग्रहण करनेका विधान किया है। मैथुनके मित्राव अग्न्य सभी निषेधोंमें अपवाद है। इस प्रकार धर्मकी रक्षाके लिए ही यह सब कहा है। किन्तु यह परिग्रह नहीं कहा जा सकता; क्योंकि साधुको उनमें ममत्व नहीं रहता और ममत्वकी ही परिग्रह कहते हैं।

एवमुक्त्वा निष्परिग्रहता, सैव च स्पष्टा पुनः क्रियते—

उसी निष्परिग्रहताको फिर भी स्पष्ट करते हैं :—

कल्याकल्प्यविधिज्ञः संविमसहायको विनीतात्मा ।

दोषमल्लिनेऽपि लोके प्रविहरति मुनिर्निरुपलेपः ॥ १३९ ॥

टीका—कल्पनीयं कल्प्यम्—उद्गमादिशुद्धमाहारोपधिशय्यादि । उद्गमादिदुष्टं वाऽकल्पनीयम् । तस्य विधिः—विधानम्—‘कल्पनीयेन शरीरधारणं कुर्यात्, असति अकल्पनीयेनाप्यसता कार्यं यत्नवता प्राक्चनेन मार्गेण इत्येव विधिः ।’ तं जानातीति कल्याकल्प्यविधिज्ञः । संविम सहायकः संविमोः संसार भीरवो ज्ञानक्रिया युक्तः एवं विधाः सहाया यस्य संविमसहायकः । असहायः सुसहायो वा । विनीतामेति—विशेषेण नीत आत्मा ज्ञानदर्शन-चारित्र्योपचारविनयवश्रुतां च विनीतात्मा । एवंविधः साधुः दोषमल्लिनेऽपि लोके मूर्च्छामल्लिनेऽपि मनुष्यलोके । रागद्वेषा वा दोषः, ताभ्यामयं मल्लिनो दूषितः सर्वो लोकः । एवंविधलोकाभ्यामप्यपि प्रकर्षेण विविधमनेकप्रकारं रजो हरति प्रविहरति मुनिः निरुपलेपः—रागद्वेषाभ्यामस्पृष्टः, सर्वधनविनाशकारिणा वा लोभेन मूर्च्छालक्षणेनाग्रस्तो निरुपलेप इति । कर्मावब्रजं पूर्ववद्भूमोक्षणाय प्रवर्तत इति ॥ १३९ ॥

अर्थ—जो कल्पनीय और अकल्पनीयकी विधिको जानता है, संसारसे मयनीत संयमी जन जिसके सहायक है, और जिसने अपनी आत्माको ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और उपचार विनयसे युक्त कर लिया है, वह साधु राग-द्वेषसे दूषित लोकमें भी राग-द्वेषसे अछूना रह कर विहार करता है।

भावाय—उद्गमादिसे शुद्ध आहारादिकको कल्पनीय कहते हैं। और उद्गमादि दोषोंसे युक्त आहारादिकको अकल्पनीय कहते हैं। कल्पनीय वस्तुओंसे शरीरकी रक्षा करना चाहिए। यदि कल्पनीय न मिले तो अकल्पनीयसे भी रक्षण किया जा सकता है, इत्यादि विधि है। जो साधु इस विधिको जानता है, संसारभीरु संयमी लोगोकी मोछीमें रहता है तथा विनयी है, वह दोषोंसे भरे हुए इस लोकमें भी दोष-

अर्थ—जैसे घोड़ा अपने योग्य गहनोंसे विभूषित होनेपर भी उनसे मोह नहीं करता। उसी प्रकार निर्ग्रन्थ परिग्रहसे युक्त होनेपर भी उससे मोह नहीं करता।

भावार्थ—यद्यपि निर्ग्रन्थ साधु धार्मिक उपकरणोंको रखते हैं, फिर भी उनमें ममत्व न होनेसे उन्हें परिग्रही नहीं माना जा सकता। जिस प्रकार घेड़ेको भौंति भौंतिके अङ्कुरोंसे अङ्कुर करनेपर भी वह उनसे मोह नहीं करता है, उसी प्रकार निर्ग्रन्थ साधु भी धर्मोपकरणोंसे मोह नहीं रखता है। इसलिए यह परिग्रह उसके संसार-बन्धका कारण नहीं है।

‘कः पुनरयं ग्रन्थः ?’ इत्याह—

निर्ग्रन्थका स्वरूप बतलाते हैं :—

ग्रन्थः कर्माष्टविधं मिथ्यात्वाविरतिदुष्टयोगाश्च ।

तज्यहेतोरशठं संयतते यः स निर्ग्रन्थः १४२ ॥

टीका—ग्रन्थयते वेष्टयते बध्यते येन स ग्रन्थः । तच्च अष्टप्रकारं कर्म ज्ञानावरणान्न-
रायपर्यवसानम् । मिथ्यात्वाविरतिदुष्टयोगाश्च । मिथ्यात्वं तत्त्वार्थाभ्रदानम् । अविरतिः अनि-
वृत्तिः प्राणातिपातदिभ्यः । दुष्टयोगा मनोवाक्कायाः । मिथ्यात्वादयश्चाष्टविधस्य कर्मणो
हेतव इति ग्रन्थशब्दाच्चाः । तेषां कर्ममिथ्यात्वादीनां जयेऽभिभवे निराकरणे यतते मायादि-
शाल्यरहितस्तज्यहेतोः ‘तान् जेष्यामि’ इति अशठं सम्यग्गामोक्तेन विधिना स निर्ग्रन्थ
इति । एतेन मूलसंघादिदिगम्बराः प्रत्युक्ताः ॥ १४२ ॥

अर्थ—आठ प्रकारके कर्म, मिथ्यात्व, अविरति, और अशुभ योग ये सब ग्रन्थ हैं। उन्हें जीतनेके लिए जो कपट रहित होकर विधिपूर्वक प्रयत्न करता है, वही निर्ग्रन्थ है।

भावार्थ—जिसके द्वारा प्राणी बौंधा जाता है, उसे ग्रन्थ कहते हैं। इसी लिए ज्ञानावरणा-
दिक कर्म तथा उनके कारण मिथ्यात्व बगैरहको ग्रन्थ कहते हैं। जिसने बाह्य परिग्रहका त्याग का
दिया है और इन अन्तर्ज्ञपरिग्रहोंको जीतनेके लिए जो यत्नशील है, वही निर्ग्रन्थ है।

‘किं पुनः कल्प्यमकल्प्यञ्च ?’ इत्याह—

कल्प्य और अकल्प्यका स्वरूप बतलाते हैं :—

यज्ज्ञानशीलतपसामुपग्रहं निग्रहं च दोषाणाम् ।

कल्पयति निश्चये यत्तत्कल्प्यमकल्प्यमवशेषम् ॥ १४३ ॥

टीका—‘यन्’ इति यस्मान् ज्ञानं श्रुतभागमः, शीलं मूलोत्तरगुणाः, तपोऽनशानादि-
द्वादशभेदम्, उपग्रहम्—उपोद्वलनं संवर्द्धनम्, निग्रहं च दोषाणाम्—दोषाः क्षुत्पिपासादयः
शीतोष्णादयो वा रागद्वेषप्रमृत्तया वा, तेषां निग्रहं निवारणं करोति। कल्पयति समर्थमुपग्रहनिग्रह-

१-यस्मादेव ग्रन्थने वेष्टयते स ग्रन्थः—फ० ४० । २-या मि-फ० ४० । ३-ति तप-फ० ४० ।

४-निराकरणं—फ०, ४० ।

योर्भवति । यद्वस्तु आहारोपधिशय्यादि । निश्चये व्यवहारे वा । उत्सर्गो निश्चयो विधिः अपवादो व्यवहारो विधिः । तत्कल्प्यम् । यस्मान्निश्चये व्यवहारे जानादीनानुपग्रहकारि दोषाणां च निग्रहकारि यद्वस्तु तत् कल्पनीयमवशिष्टमिति ॥ १४३ ॥

अर्थ—यन्ः जो वस्तु शान, शीट, और तनको बढ़ाती है और दोषोंको दूर करती है वह निश्चये कल्प है और बाकी सब अकल्प है ।

भाषार्थ—यन्वशाने जो आहारादि वस्तु श्रुशान, मूलगुण, उत्तगुण और तनको बढ़ाती हो, मूल-पान्त अपवा राग-द्वेष औरह दोषोंको दूर करती हो, वही साधुके प्रहण करने योग्य है । किन्तु जिसके सेवसे धर्मापन्नने प्रमाद हो और काम-क्रोधादिक विकार उत्पन्न होते हों, वह अमान्य है ।

एनमेवार्थं स्पष्टयति—

उत्ती वातकी ही स्पष्ट करते हैं—

यत्पुनरुपधातकरं सम्यक्त्वज्ञानशीलयोगानाम् ।

तत्कल्प्यमप्यकल्प्यं प्रवचनकुत्साकरं यच्च ॥ १४४ ॥

टीका—उपधातो विनाशः तं करोति यद्वस्तु आहारादि ग्रह्यमाणं प्रस्तुतोपहन्ति सम्यग्दर्शनम्, सम्यग्ज्ञानमागमाख्यम्, शीले मूलगुणो उत्तरगुणाश्च, योगा मनोवाक्कायात्म्याः महर्निशाभ्यन्तरानुष्ठेया वा व्यापारा योगाः । तदुपधानकारित्या कल्प्यमपि सद्रूपमेव दृष्टव्यम् । प्रवचनकुत्साकरं यच्च—यच्च प्रवचनकुत्साकरं कुत्सां निन्दां गहां करोति यत्तत्सर्वमकल्पनीयं मांसमद्यादि अभोज्यादि कुत्सेषु भक्षयानादिग्रहणं सर्वमेव प्रवचनकुत्साकारि भवत्यकल्पमिति ॥ १४४ ॥

अर्थ—जो वस्तु सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चरित्र और दिनभानने की उन्निवर्ती क्रियाओंको नष्ट करती है, तथा जिससे विद्वत्प्राप्तनकी निन्दा होती है, वह वस्तु कल्प होनेवाली अकल्प है ।

भाषार्थ—जिस वस्तुसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चरित्रमें बाधा उत्पन्न होती है, दैनिक मनीषीय क्रियाओंको क्षति पहुँचती है और जिससे उपपन्नसे वैमन्यप्राप्तन कष्टप्रति होता है, वह वस्तु अकल्प हो जानी जाती चाहिए ।

किञ्चित्पुनरं कल्प्यमकल्प्यं म्यात्म्यादकल्प्यमपि कल्प्यम् ।

पिण्डः शय्या वस्त्रं पात्रं वा भेषजाद्यं वा ॥ १४५ ॥

टीका—किञ्चिदाहारादि उद्गमादिशुद्धमपि कल्प्यमकल्प्यमेव स्यात् घृणक्षीरदधि
गुदादि विस्मृतेनृन्वादनर्थापत्तेः परिहार्यम् । तथा अकल्प्यमपि कल्प्यम्—तदेव क्षीरघृणादि-
यानविकारिणां कल्प्यं ज्ञायते । पिण्ड इति आहारधनुर्विधः, शय्या प्रतिश्रयः, वस्त्रं पात्रं च
भोजनार्थं वा । भोजनमपि व्याख्यातानां मिश्रं संवेदनं वा कल्पनीयमेव नीरोगवपुषस्त्वकल्प-
मिति ॥ १४५ ॥

अर्थ—भोजन, शय्या, वस्त्र, पात्र अथवा क्षीरय नौरेह कोई वस्तु शुद्ध अल्प कल्प होने-
पर भी अकल्प्य हो जाती है और अकल्प्य होनेपर भी कल्प्य हो जाती है ।

भाषार्थ—आहार नौरेह उद्गमादि दोनोंसे शुद्ध होनेपर भी अकल्प्य हो जाते हैं । जैसे घी, दूध,
दही, गुड़ नौरेह निकालके उत्पन्न किये हैं । अतः कल्प्य होनेपर भी ज्ञायने योग्य हैं । तथा अकल्प्य भी
कल्प्य हो जाय है । जैसे बड़ी घी दूध नौरेह अचिकारी मनुष्योंके लिए कल्प्य होते हैं । इसी प्रकार क्षीर
यान विविधोके लिए कल्प्य भी है । और शय्य मनुष्योंके लिए अकल्प्य है ।

‘कदा कल्प्यं कदा वाऽकल्प्यम्’ इति विभक्त्ये—

उक्त वस्तु कब कल्प्य होती है और कब अकल्प्य होती है, यह बतलाते हैं :—

देशं कालं पुरुषमवस्थामुपघातशुद्धपरिणामान् ।

प्रमर्माक्षय भवति कल्प्यं नेकान्तात्कल्प्यते कल्प्यम् ॥ १४६ ॥

टीका—देशं प्राप्य किञ्चिदकल्प्यमपि कल्प्यं भवति । कालो दुर्मिक्षादि, तप्राप्येवम् ।
पुरुषो राजादि, प्रजापति, तद्वर्गमकल्प्यमपि कल्प्यम् । अवस्था मांघादिका, तत्रापि वैधो-
पदेशादकल्प्यमपि कल्प्यम् । उपघातः संसक्तशयः, तस्य संसृणादि—संसक्तमप्राप्तमकल्प्यम्,
संक्षय आश्रयानि संक्षयवयवदेश्य प्राप्ते कल्प्यमिति । शुद्धपरिणामानि—शुद्धपरिणामं चेन्नमः ।
अर्थ—देश ! काल ! पुरुष ! अवस्था ! उपघात ! शुद्धपरिणाम ! कल्प्यं भवतीति । एतदेव दर्शयति यथाद्वैत—

प्रमर्माक्षय मध्यमाशेष्य कल्पनीयं शुद्धो नेकान्तात्कल्प्यते कल्प्यमिति—न ननु
कल्पनीयं कल्पने ज्ञायं कल्प्यम् । अथवा नेकान्तेनैव कल्प्यतेऽकल्प्यम् अकल्प्यमेकान्तेनैव
न कल्प्यते । न कल्पनीयमकल्प्यमिति । यस्माद् देशकालावयवयोः कल्प्यमकल्प्यं भवति,
अकल्प्यमपि कल्पनीयमिति ।

अर्थ—देश, काल, पुरुष, अवस्था, उपघात और शुद्ध परिणामोंका विचार किये कल्प्य
कब होता है । और कल्प्य कब अकल्प्य नहीं होती ।

भाषार्थ—जिसे देशमें अकल्प्य वस्तु भी कल्प्य होती है । त्रिषु प्रकार त्रिषु देशके क्षेत्र
क्षेत्रान्तर अकल्प्यकल्प्य विविध परिचित नहीं है, बड़ी अकल्प्य आहार भी कल्प्य है । दूध

क्षीर दही—य० । २—१—य० य० । ३—य०—य० । ४—य०—य० । ५—य०—य० । ६—य०—य० । ७—य०—य० । ८—य०—य० । ९—य०—य० । १०—य०—य० । ११—य०—य० । १२—य०—य० । १३—य०—य० । १४—य०—य० । १५—य०—य० । १६—य०—य० । १७—य०—य० । १८—य०—य० । १९—य०—य० । २०—य०—य० । २१—य०—य० । २२—य०—य० । २३—य०—य० । २४—य०—य० । २५—य०—य० । २६—य०—य० । २७—य०—य० । २८—य०—य० । २९—य०—य० । ३०—य०—य० । ३१—य०—य० । ३२—य०—य० । ३३—य०—य० । ३४—य०—य० । ३५—य०—य० । ३६—य०—य० । ३७—य०—य० । ३८—य०—य० । ३९—य०—य० । ४०—य०—य० । ४१—य०—य० । ४२—य०—य० । ४३—य०—य० । ४४—य०—य० । ४५—य०—य० । ४६—य०—य० । ४७—य०—य० । ४८—य०—य० । ४९—य०—य० । ५०—य०—य० । ५१—य०—य० । ५२—य०—य० । ५३—य०—य० । ५४—य०—य० । ५५—य०—य० । ५६—य०—य० । ५७—य०—य० । ५८—य०—य० । ५९—य०—य० । ६०—य०—य० । ६१—य०—य० । ६२—य०—य० । ६३—य०—य० । ६४—य०—य० । ६५—य०—य० । ६६—य०—य० । ६७—य०—य० । ६८—य०—य० । ६९—य०—य० । ७०—य०—य० । ७१—य०—य० । ७२—य०—य० । ७३—य०—य० । ७४—य०—य० । ७५—य०—य० । ७६—य०—य० । ७७—य०—य० । ७८—य०—य० । ७९—य०—य० । ८०—य०—य० । ८१—य०—य० । ८२—य०—य० । ८३—य०—य० । ८४—य०—य० । ८५—य०—य० । ८६—य०—य० । ८७—य०—य० । ८८—य०—य० । ८९—य०—य० । ९०—य०—य० । ९१—य०—य० । ९२—य०—य० । ९३—य०—य० । ९४—य०—य० । ९५—य०—य० । ९६—य०—य० । ९७—य०—य० । ९८—य०—य० । ९९—य०—य० । १००—य०—य० ।

आदिके समयमें भी अकल्प्य कल्प्य हो जाता है। राजघराने बगैरदके किसी बड़े पुरुषने दीक्षा ली हो तो उसके लिए अकल्प्य भी कल्प्य होता है। दीवारी आदिमें बैयके बहनेसे अकल्प्य भी कल्प्य होना जीवसे संयुक्त वस्तु, अकल्प्य है; किन्तु यदि दूसरी वस्तु न मिले तो लम्बी तरह देख-भालकर वही कल्प्य हो जाती है। तथा कुछ भावोंके होनेपर भी अकल्प्य कल्प्य हो जाता है। अतः कोई वस्तु न सर्वथा कल्प्य ही होती है और न सर्वथा अकल्प्य ही। देश, काल बगैरहकी अपेक्षासे कल्प्य अकल्प्य हो जाता है और अकल्प्य भी कल्प्य हो जाता है।

एवमनैकान्तिकं कल्प्याकल्प्यविधिं निरूप्य योगत्रयनियमनायाह संक्षेपतः—

इस प्रकार अनेकान्तवादके अनुसार कल्प्य और अकल्प्यकी विधिकी बनलाकर मन, वचन और काय योगको बशमें करनेके लिए संक्षेपमें कथन करते हैंः—

तच्चिन्त्यं तद्भाष्यं तत्कार्यं भवति सर्वथा यतिना ।

नात्मपरोभयबाधकमिह यत्परतश्च सर्वाद्विम् ॥ १४७ ॥

टीका—मनसा तदेव चिन्त्यम्—आलोच्यमार्तरौद्रध्यानद्वयव्युदासेन यन्नात्मनः परस्योभयस्य बाधकं भवति । वाचाऽपि तदेव भाष्यं भाषणीयं यन्नात्मादीनां बाधकं भवति सर्वथा । यतिना कायेनापि धावनवर्गनादिक्रियात्यागेन तदेव कार्यं कर्तव्यं यन्नात्मादीनां बाधकं भवति । सर्वाद्विमिति—अद्वा कालः, 'सर्वकालम्' इत्यर्थः । वर्तमानेऽनागते च । तथापि वर्तमाना न्यावहारिकः परिग्राह्यः, अनागतश्च सर्व एव । अतो मनोवाक्यायः सम्यगन्यापाराः कार्यास्तथा यथा स्वरूपोऽपि कर्मबन्धो न जायते इति ॥ १४७ ॥

अर्थ—मुनिको सब प्रकारसे वही विचारना चाहिए, वही बोलना चाहिए और वही करना चाहिए, जो इस लोक और परलोकमें सर्वश न अपनेको दुखदायी हो, न दूसरोंको दुखदायी हो और न उभय को दुखदायी हो ।

भावार्थ—आर्तपान और रौद्रध्यानको छोड़कर मनसे वही विचारना चाहिए जो अपनेको, दूसरोंको, और दोनोंको कभी भी बाधक न हो । वाणीसे भी ऐसी ही बात बोलनी चाहिए जो अपनेको और दूसरोंको कभी भी कष्ट देनेवाली न हो । तथा शरीरसे भी वही चेष्टा करनी चाहिए जो अपनेको और दूसरोंको कभी भी कष्ट देनेवाली न हो । सारांश यह है कि मन, वचन और कायसे इस रीतिसे काम लेना चाहिए कि उससे थोड़ासा भी कर्मबन्ध न हो ।

सम्प्रति इन्द्रियनियममाचष्टे—

अब इन्द्रियोंको बशमें करनेके लिए कहते हैं :—

सर्वार्थेष्विन्द्रियसंगतेषु वैराग्यमार्गं विधेयुः ।

परिसंख्यानं कार्यं कार्यं परमिच्छता नियतम् ॥ १४८ ॥

निर्जरणलोकविस्तरधर्मस्वारव्याततत्त्वचिन्ताश्च ।

बोधेः सुदुर्लभत्वं च भावना द्वादश विशुद्धाः ॥ १५० ॥

टीका—भावयितव्यम्—अहर्निशं चिन्तनीयमभ्यसनीयम् । किं तत्? अनित्यत्वम्—सर्वस्थानान्यशाश्वतानि, संसारो नास्ति किञ्चिन्नित्यमिति । तथाऽऽशरणत्वम्—जन्मजरामरणामिभृतस्य नास्ति क्वचिदपि शरणम् । तथा एकत्वभावना—‘एक एवाहम्’ इत्यादिका । तथाऽन्यत्वभावना—अन्य एवाहं स्वयनकेभ्यो वनधान्यहिरण्यसुवर्णादिः शरीरकाचेति । तथाऽशुचित्वभावना—आशुत्तरकारणाशुचित्वादिका । तथा संसारभावना—‘माता भूत्वा दुहिता भार्या स्वामी दासो शत्रुमेवति’ इत्यादिका । तथा कर्माश्रवभावना—आश्रवद्वाराणि विवृतानि कर्माश्रवन्तीति भावयेत्सत्त्वान् स्थगनीयानीति । तथा संवरविधिः—आश्रवद्वारनिरोधः स्यगनम् । निरुद्धेष्वश्रवद्वारेषु कर्मागमनिरोधः कृतो भवति । तथा निजरेभावना निरुद्धेष्वाम्यवद्वारेषु पूर्वोपात्तस्य कर्मणः तपसा क्षयो भवतीति तथा लोकविस्तरभावनान् ‘ऊर्द्धावस्तिप-ग्लोकेषु भ्रान्तमनादीं संसारं सर्वत्र विस्तृतं जातञ्च’ इति चिन्तयेत् । स्वार्थ्यातधर्मचिन्तनं ‘क्षमादि दशलक्षणको घमः शोभन आख्यातो निर्दोषः मय्यसत्त्वानुग्रहाय’ इति भावयेत् । बोधेऽथ दुर्लभता भावनीया—मनुष्यजन्मकर्मभूम्याप्यदेशकुलकल्पतायुष्मत्सर्वं सत्त्वामपि सम्यक्त्वज्ञानाचरणानि बोधिः, तस्य दुर्लभत्वमहर्निशं भावयेत् । एवमेता द्वादश भावनाः सततमनुप्रेक्ष्याः ॥ १४९-१५० ॥

अर्थ—अनित्यत्व, अशरणत्व, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, संसार, कर्मों के आश्रवकी विधि, संवरकी विधि, निर्जरा, लोकविस्तर, ऊर्द्धावस्तिपग्लोकेषु कहा गया घम और शानकी दुर्लभता ये बारह भावनाएँ हैं । इनका चिन्तन करना चाहिए ।

भावार्थ—सभी कसुरें अन्तिम हैं, संसारमें कुछ भी निश्च नहीं है । इस प्रकारके चिन्तन करनेको अनित्यभावना कहते हैं । जन्म, उमर और मृत्युसे निरंतर प्राणीको कहीं भी शान नहीं है, ऐसा चिन्तन करनेको अशरणभावना कहते हैं । मैं अकेला हूँ इत्यादि विचारनेको एकत्वभावना कहते हैं । जन्मे कुटुम्बियों, धनधान्य, सोना-चाँदी औरह तथा शरीर आदिके मैं भिन्न हूँ—ऐसा विचारनेको अन्यत्वभावना कहते हैं । शरीरके आदि कारण रज-वीर्य तथा उत्तर कारण मज्जादि धातुओं का मिश्रण है । अतः शरीर भी अतमिश्रण का है—ऐसा चिन्तन करनेको अशुचित्वभावना कहते हैं । संसारमें मरना, कर्मों लड़की और पत्नी हो जाना है और पत्नी, माता तथा बहिन हो जाना है । और स्वामी दास तथा शत्रुत्व बन जाना है, इस प्रकार संसार-सम्बन्धके चिन्तनको संसारभावना कहते हैं । अन्तर्लोक दुर्गोके मुखे रहनेका कर्म जति है । अतः उन्हें बन्द करना चाहिए—ऐसा विचार करनेको कर्माश्रवभावना कहते हैं । यथा जन्मके रोषकेको लज कहते हैं । अन्तर्लोक दुर्गोके बन्द हो जाना कर्मोंका क्षमा मर जाना है, ऐसा विचारनेको घमभावना कहते हैं । अन्तर्लोक दुर्गोके बन्द हो जाना कर्मोंका क्षमा मर जाना है, ऐसा विचारनेको घमभावना कहते हैं । अन्तर्लोक दुर्गोके बन्द हो जाना कर्मोंका क्षमा मर जाना है, ऐसा विचारनेको घमभावना कहते हैं ।

फटको भी अकेला ही भोगता है। जीवका हित संयमका पाठन करना अपना उसके द्वारा प्राप्त होनेवाला मोक्ष ही है, जो कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता। अतः जब यह जीव अकेला ही कष्ट भोगता है तो उसे अकेले ही अपना हित-साधन भी करना चाहिए।

अन्यत्वभावनामविकृत्याह—

अन्यत्वभाषनाको कहते हैं—

अन्योऽहं स्वजनात्परिजनाच्च विभवाच्छरीरकान्नेति ।

यस्य नियता मतिरियं न बाधते तं हि शोककलिः ॥१५४॥

टीका—स्वोजनः स्वजनो मातापित्रादिः पत्नीपुत्रादिश्च । अस्मादहमन्यो विभिन्नः पृथक्कर्मा । परिजनो दासदासीप्रभृतिः । अस्माच्च परिजनादन्यः पृथक् । विभवा घनधान्यादि कनकरत्नतन्त्रादिषां । अस्मादन्योऽहम् । शरीरकमुपभोगाधिष्ठानम्, तस्मादन्यः स्वगतभिन्न एवाहम् । इत्थं यथेयं बुद्धिर्नियता नक्तंदिनमालोचिका, न बाधते तं न पीडयति । हि शरीरो यस्मादर्थे । यत्तदोन्नित्याभिसम्बन्धान् । यस्मादेवं भावयन्न बाध्यते शोककलिना, तस्मादन्यतर (इत्यन्य) भावना कार्या ॥ १५४ ॥

अर्थ—मैं अपने पुत्रपुत्रियों, मौजुर-चाकरों, धन-धान्य सम्पदा और, शरीरसे विभिन्न हूँ। जिसकी इस प्रकारकी निश्चित मति है उसे शोककली कठिनतक कष्ट नहीं देता।

भाषार्थ—जिसकी बुद्धिमें रात-दिन वही विचार बना रहता है कि मैं माता, पिता, पत्नी, पुत्र और पुत्रपुत्रियोंसे भिन्न हूँ, दासी-दास और परिजनोंसे भिन्न हूँ, धन-धान्य, सोना-चाँदी, वस्त्र और निवास भिन्न हूँ, भोग उपभोगके आशय इस शरीरसे भी भिन्न हूँ, उसे कभी भी शोक नहीं लगता। अतः अन्धत्वभाषना करनी चाहिए।

अनुचिन्तनमावनामविकृत्याह—

अनुचिन्तनमावनाको कहते हैं—

अनुचिक्वणमामर्थ्यादाशुत्तरकारणाशुचित्याग ।

देहस्याशुचिभावः स्थाने स्थाने भवति चिन्त्यः ॥ १५५ ॥

टीका—शुचिर्लोऽपि द्रव्यस्याशुचिक्वणमस्मि मामर्थ्यं शक्तिर्देहस्य । कर्तृत्वचन्दनाग्नं कुक्कुर्दि द्रव्यं देहस्यैवैकान्तमुच्येव भाषते । तस्मादनुचिक्वणमामर्थ्यादेहस्याशुचिक्वणमनुचिक्वणमनुचिक्वणम् । यथाह—

“ यथादेहेनदनुचि नान्यत्र किञ्चित् विद्यते ।

यथा कायं कर्तृत्वं यथा तेनैव दूषितम् ॥ ”

आगुन्तकारणशुचित्वान् । आद्रिकारणं शुक्रमोणितम् । उत्तरकारणं जनन्याभाव-
दतस्य (भयवतस्य) आहारस्य रसहरणयोपनीतस्य रसस्यान्वादनमत्यन्ताशुचि । एवमाशु-
त्तरकारणयोश्चुचित्याश्चुचिदं इति प्रतिक्षणमनुचिन्तनीयम् । ग्याने ग्याने इति शिरः-
वपागाशयवेषेषु चरणास्तेषु त्वगान्द्रादितामृमांसमंदोमज्जास्थिमृन्मायुजालसन्तानवन्वेषु न
एचिच्छुचिगन्धोऽस्तीत्यनुचिगन्ध एव चित्तंभते इति ॥ १५ ॥

अर्थ—इस शरीरमें पवित्र पदार्थोंको भी अपवित्र कर देनेकी शक्ति है, इसके आद्रिकारण
तथा उत्तरकारण भी अपवित्र हैं । अतः प्रत्येक स्थानपर उत्तरी अपवित्रताका विचार करना चाहिए ।

भावार्थ—पूरा, चन्दन, अमरु, केसर औरद पुगन्धित द्रव्य शरीरमें लगानेसे दुर्गन्धित
हो जाते हैं । तथा शरीरका आद्रिकारण रज और दीर्घ है; क्योंकि प्रारंभमें उन्दीके मिट्टनसे शरीर
बनना शुरू होता है । बादको माता जो भोजन करती है, उस भोजनका जो रस होणीमें आता है
उससे शरीर बनता है । अतः शरीरका आरम्भिक कारण भी गन्दा है, और उत्तरकारण भी गन्दा है । और
उनके गन्दे होनेसे शरीर भी गन्दा है । इन कारणोंसे सिरसे डेकर पैरतक शरीरके प्रत्येक अङ्गमें अशु-
चित्व—गन्दगीका विचार करना चाहिए । अर्थात् यह सोचना चाहिए कि यह शरीर चानसे मदा हुआ है ।
इसके अन्दर रक्त, मूत्र, चर्बी, मज्जा, और हड्डियों भरी हुई हैं; जो नसोंके जाठसे वेष्टित हैं । इसमें कहीं
भी शुचिपना नहीं है । अतः अशुचिपना ही बढ़ता रहता है ।

संसारभावनामधिकृत्याह—

संसारभावनाको कहते हैं—

माता भूत्वा दुहिता भगिनी भार्या च भवति संसारे ।

व्रजति सुतः पितृतां भ्रातृतां पुनः शत्रुतां चैव ॥ १५६ ॥

टीका—संसारे परिभ्रमतां सत्त्वानां माता भूत्वा भूयः सैव च दुहिता भवति, सैव
च पुनर्भार्या । सैव च संसृतां परिवर्तमाना जामिरपि भवति । तथा पुत्रो भूत्वा पिता भवति ।
स एव सुतः पुनर्भ्रातृत्वमायाति । स एव च पुनः सपत्नो भवतीत्येवमाजबंजवीभावे प्राये संसारे
सर्वसत्त्वाः पितृत्वेन मातृत्वेन पुत्रत्वेन शत्रुत्वेन चेत्यादिना सम्बन्धेन कृतसम्बन्धा
वभूवुरिति ॥ १५६ ॥

अर्थ—संसारमें जीव माता होकर पुत्री, वहिन और पत्नी हो जाता है, तथा पुत्र होकर पिता
भ्राता और शत्रु तक हो जाता है ।

भावार्थ—संसारमें परिभ्रमण करता हुआ जीव माता होकर पुत्री हो जाता है, पुत्री होकर
वहिन हो जाता है और वहिन होकर पुत्री हो जाता है । तथा पुत्री होकर पिता हो जाता है, पिता होकर

१—एक ही भवमें अठारहनातेकी कथा प्रसिद्ध है जो स्वानिधार्तिकेयानुप्रेक्षाकी टीकामें दी गई है । यह
ग्रंथ भीशुमचन्द्रकृत संस्कृतटीका और नई हिन्दीटीका सहित इसी शास्त्रमालामें छप रहा है ।

अष्टम, दशम, द्वादश आदि तर्कोंके द्वारा वे नीरस होजाते हैं । और नीरस होजानेसे बिना फल दिये ही वे कर्म मसठे गये कुसुमके फलकी तरह आभासे झड़ जाते हैं ।

लोकभावनामधिकृत्याह—

लोकमानवाको कहते हैं:—

लोकस्याधस्तिर्यक्त्वं चिन्तयेदूर्ध्वमपि च बाहल्यम् ।

सर्वत्र जन्ममरणे रूपिद्रव्योपयोगांश्च ॥ १६० ॥

टीका—जीशास्त्रीराधारक्षेत्रं लोकः, तस्याधस्तिर्यग्ूर्ध्वञ्च चिन्तयेत् । बाहल्यं विस्तरम् । अथः सप्तरज्जुप्रमाणो विस्तोर्नतया लोकः । तिर्यग् रज्जुप्रमाणः । ऊर्ध्वं ब्रह्मलोकं पञ्च रज्जुप्रमाणः । पर्यन्ते रज्जुप्रमाण इति । अथः (च) शब्दादूर्ध्वाधश्चतुर्दशरज्जुप्रमाणः । सर्वत्र लोके जन्ममरणे समनुभूते व्यापकमधिकरणम् । नास्ति तिलतुल्यमिदं । सिंघोकाकाशेनो यत्र न जानं न मृने वा मयेति । रूपिद्रव्योपयोगांश्चेति रूपीणि यानि द्रव्याणि परमादुतन्मूर्तीन्यनन्तानन्तरकम्पपर्यवसानानि, तेषां च उपयोगः परिभोगो मनोशक्तायाः शान्तिरूपमतिशयमादिरूपेण सर्वेषां पृथोऽनादां संपर्यटता, चास्मि न वृत्त इत्यनुक्षणमनुवि-
गतेरिति ॥ १६० ॥

अर्थ—जीवे, जिसे और ऊपर लोकके विस्तारका विचार करना चाहिए तथा यह भी विचार करना चाहिए कि लोकमें सर्व ही में जन्मा और मरा हैं और सभी रूपी द्रव्योंका भीने उपयोग किया है ।

भाषा—जीवे और जीवोंके आधारभूत क्षेत्रको लोक कहते हैं । उसके तीन भाग हैं—अपेक्षित, अपेक्षित या तिर्यग्लोक और ऊर्ध्वलोक । अपेक्षितका विस्तार सात राजू है । तिर्यग्लोकका दस राजू है और ऊर्ध्वलोकका विस्तार ब्रह्मलोकके समीपमें पाँच राजू है और अन्तमें एक राजू है । 'च' राजमें अपेक्षितके ऊपर ऊर्ध्वलोक तक सप्तमं लोककी चौंथाई चौदह राजू है । सभी लोकमें भीने जन्म तथा मरण अनुभव किया है । लोककाशमें निज बराबर भी कोई ऐसा स्थान नहीं है, जहाँ भीने जन्म न दिया हो और न मरा न हो । परमाणुमें ऊपर अनन्तानन्तप्रदेशी स्वल्प तक त्रिगुने पुष्ट द्रव्य है, परन्तु अन्त बने हुए भीने मन, बचन, वाय, आहार और आस उन्मुक्त बनेरहने द्वारा उन सभीको केन कहा है, जो भीने मृति नहीं हुई है । इस प्रकार प्रतिममय विचार करने रहना चाहिए ।

स्वप्नानवममावनामधिकृत्याह—

स्वप्नानवममावनाको कहते हैं:—

धर्माद्यं म्याम्याना जगदितायं जिनेर्जितारिगणैः ।

येऽत्र स्नात्ते ममागमागरं त्यक्त्योर्त्तानां ॥ १६१ ॥

प्राप्तेष्वपि सुदुर्लभा बोधिर्मवति । बोधिः सम्यग्दर्शनसम्यग्ज्ञानलाभः । तत्सम्यक्त्वं शङ्खादिशब्दपरहितं सुदुर्लभं भवतीत्यर्थः ॥ १६२ ॥

अर्थ—मनुष्य जन्म, कर्मभूमि, आर्यदेश, कुल, नीरोगता, और आयुके प्राप्त होनेपर तथा श्रद्धा, सद्गुरु और शास्त्र-श्रवणके होनेपर भी सम्यग्ज्ञानका प्राप्त होना बड़ा कठिन है ।

भाषार्थ—सबसे पहले मनुष्य जन्मका पाना ही दुर्लभ है । यदि मनुष्य जन्म मिल भी गया तो कर्मभूमिका मनुष्य होना दुर्लभ है । पाँच भरत, पाँच ऐरावत और पाँच विदेह, ये पन्द्रह कर्म भूमियाँ हैं । इनमें ही तीर्थंकर जन्म लेते हैं और सच्चे धर्मका उपदेश करते हैं, तथा पहाड़ीसे मम्पत्रीय मोक्ष प्राप्त करते हैं । मनुष्य जन्म और कर्मभूमिके प्राप्त होनेपर भी मगध, (बिहार) बंग, (बंगाल) कलिंग (उड़ीसा) और आर्य देशोंका मिलना दुर्लभ है । इन तीनोंके मिलनेपर भी इक्ष्वाकु-हरिवंश जैसे शुद्ध कुलोंका मिलना दुर्लभ है । इन सबके मिलनेपर भी नीरोग शरीरका पाना दुर्लभ है । नीरोगताके पानेपर भी दीर्घ आयुका पाना दुर्लभ है । दीर्घ आयु पर्यन्त सब बातोंके मिल जानेपर भी धर्मको जाननेकी इच्छाका होना दुर्लभ है । धर्मको जाननेकी इच्छाके होनेपर भी सच्चे धर्मका उपदेश मिलना दुर्लभ है । उपदेशके मिलनेपर भी उसका उपदेश सुनना दुर्लभ है । क्योंकि घरके काम-धन्धोंमें व्यस्त रहनेके कारण तथा आलस्य, मोह, अनादर, धमंड, प्रमाद, कंजूसी, डर, रज, अज्ञान, और लेख तमाशोंके कारण धर्म श्रवणकी ओर रुचि ही नहीं होती । मनुष्य जन्मसे लेकर श्रमपर्यन्त सब बातोंके प्राप्त होनेपर भी सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान का प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है ।

तां दुर्लभां भवशतेर्लब्धाप्यतिदुर्लभा पुनर्विरतिः ।

मोहाद्रागात्कापयविलोकनाद्गौरवशश्च ॥ १६३ ॥

टीका—तां दुर्लभां सम्यग्दर्शनादिकां बोधिमवाप्स्य । भूयोऽपि दुर्लभा विरतिः सर्व-
विरतिर्देशविरतिश्च । किं पुनः कारणं सम्यक्त्वलाभे सति विरतिर्दुर्लभेत्याह—मोहोऽज्ञानम् ।
मोह इदं कृत्वा इदं चानुष्ठाय ततः प्रवृत्तिर्यामीति । श्रावकधर्म वा प्रतिपत्त्ये न सर्वव्यापे
कत्वं शस्त्रोर्माप्येदज्ञानम् । नेदमवगच्छन्त्यक्रान्दमद्गुणमिदं जीवितं सहस्रं पश्यन्ते नाम,
प्रमत्ताः प्रेमीश्वर इति । रागाद्वा न लभन्ते विरतिम् । पत्नीपुत्रादिषु, अनुरक्तज्जदयो न शक्नोति
व्यक्तुं गृहव्यसनिम् । कुम्भिनाः पन्थानं कापया, तौर्विन्दोक्तं चित्तप्रम । कः पुनरत्र पश्या
भंसागदुत्तारणे शम इति कापयन्ननिभ्रान्तिदर्शनादपि भ्रंशमत्राप्नोति । दूरतर एव चारित्र्य-
नाम । गौरववशाद्येति गौरवमादय, गतिः श्रद्धिरसमुत्पेय । श्रद्धिर्विभूतिमहती द्रव्यमप्यत्र
तां हानुं न शक्नोति लोभकृपायानुगमचेना । रमेष्वासीष्टु नित्यादिषु शान्तिरादौ गौरवं न
हृदयेति हानुं रमन्तेन्द्रियवशात्कल्पान । मुण्यगौरवं यद्यनुपपेक्षं प्रशाननिशानसाधारण
नश्यदस्य नश्यत्प्राप्तमिष्टचन्दनादिविशेषं गन्धवृषमाण्यादिभेदनिमित्तप्रतीतिभोगश्च तद्वन्द्यं
पण्डितम् । अतो बोधिराग्रे मन्वापि भवतिरतिदुर्लभमनुक्तम् ॥ १६३ ॥

अर्थ—सैकड़ों भयोंमें उस दुर्लभ सम्पत्तिप्राप्त करने की भाँति, रागसे, कुमार्गके देखनेसे और सांसारिक सुखके अर्थान् होनेसे चारित्रिका प्राप्त करना अत्यन्त दुर्लभ है।

भावार्थ—सैकड़ों भव धारण करनेके बाद यदि किसी तरह सम्पत्तिप्राप्त हो भी गया तो देशचारित्र और सकलचारित्रिका पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि मनुष्यके पीछे मोह बगैरहटगे हुए हैं। मोहके वशीभूत हुआ मनुष्य सोचता है कि अमुक अमुक काम करके दीक्षा देंगा। अथवा श्रावकके मत देंगा। क्योंकि मैं सकल त्याग नहीं कर सकता हूँ। मोहके उदयसे वह यह नहीं जानता है कि यह जीवन क्षणभंगुर है, यह अचानक ही नष्ट होजाता है और यह किसीकी प्रतीक्षा नहीं करता है। तथा रागके कारण भी चारित्र धारण नहीं कर पाता; क्योंकि पत्नी-पुत्र वगैरहमें अनुरक्त होनेके कारण वह घर नहीं छोड़ सकता। इसके सिवाय अनेक कुनागोंके मोहजालमें पड़कर भी वह सुमार्गको ग्रहण नहीं कर पाता। इसलिए भी चारित्रिका लाभ उसे नहीं हो पाता। तथा लोभ कपायके वशमें होकर वह धन-सम्पदाको छोड़नेमें हिचकता है। रसना इन्द्रियके वशमें होनेके कारण इष्ट रसोंको नहीं छोड़ सकता। सुखमें आसक्त होनेके कारण ऋतुके अनुकूल आहार-विहार, शय्या, चन्दन वगैरहका स्नेह, धूप, माला, लो वगैरहको छोड़नेमें असमर्थ होता है। अतः सम्पत्तिप्राप्त होनेपर भी सकलचारित्रिका पाना दुर्लभ है।

तत्प्राप्य विरतिरत्नं विरागमार्गविजयो दुरधिगम्यः ।

इन्द्रियकपायगौरवपरीपहसंपत्तिविधुरेण ॥ १६४ ॥

टीका—सकलं विरतिरत्नं प्राप्य यदुक्तं पूर्वं दुर्लभं तदवाप्य सर्वविरतिरत्नम् । विरागमार्गविजयो दुरधिगम्यः । विरागस्य मार्गो रागग्रहाणमार्गः यथोक्तलक्षणः, शास्त्रे "हिंसादिष्विहामुत्र चापायावयदर्शनम्", "दुःखमेव वा" इत्यादि । एवंलक्षणस्य विरागमार्गस्य विजयः परिचयोऽभ्यसनम् । अधिगम्यते प्राप्यतेऽधिगम्यः, दुःखेनाधिगम्यो दुःप्राप्य इत्यर्थः । कस्मान् पुनर्दुःखेनाधिगम्यत इत्याह—इन्द्रियाणि परिपन्थानि विरागमार्गस्य विघ्नकरणानि । कपायाः क्रोधादयः, सपत्न्याः शत्रवः परिपन्थिनः । गौरवमुक्तलक्षणं विद्या-ऋद्धिरससाताप्यम् । श्रुतिपासादयः परिपन्थाः, ते चानन्यतुल्याः सपत्न्याः । एभिरिन्द्रियादिभिः सपत्नैर्विधुरो विसंस्तुल आकुलीकृतः न विरागमार्गमभ्यसितुं समर्थो भवति । इन्द्रियादिसपत्तिविधुरेण न शक्यते विरागमार्गविजयः कर्तुमिति ॥ १६४ ॥

अर्थ—उस सकलचारित्रिकरूप रत्नको प्राप्त करके, इन्द्रिय, कपाय, विषय-सुखमें आदरभाव और परीपहस्य रूपोंके द्वारा व्यकुल हुए मनुष्यके लिए विरागमार्गको जीतना अत्यन्त कठिन है।

भावार्थ—इन्द्रिय, क्रोधादि कपाय, अनसन्दा, रस और सुखमें आदरभाव और भुवः प्राप्त की वशीभूत होनेसे, मोहके उदय है। सकलचरित्र धारण करने की ओर इन्हें नहीं जीत सकत, वह विरागमार्गको जीत नहीं कर सकता। अतः विरागमार्ग पर अत्यन्त चारित्रिकमें भी दुष्कर है।

तस्मात्परीपहेन्दियगौरवगणनायकान् कपायरिपून् ।

क्षान्तिबलमार्दवार्जवसन्तोषैः साधयेद्दीरः ॥१६५॥

टीका—यस्मादेते रिपवो बलिनः कपायगणनायकाः । तस्मान् कपायानेव पूर्वं नायकानिन्द्रियादीनां विज्ञयेत् । जितेषु च नायकेषु हतं सैन्यमनायकमिन्द्रियादीनि । गणशब्दः प्रत्येकमभिसंबध्यते, इन्द्रियगणस्य, परीपहगणस्य, गौरवगणस्य च नायकाः प्रवर्तका नेतारः । तान् कपायान् वैरिणः क्षान्तिबलमार्दवार्जवसन्तोषैर्यथासंख्यं साधयेद्दीरः । बल-शब्दः प्रत्येकमभिसंबध्यते, क्षान्तिबलेन मार्दवबलेन आर्जवबलेन सन्तोषबलेन चतुरङ्गबले-नामुना बलेन साधयेत् उत्थितान् विरागमार्गाद्दीरः सार्वत्रिक इत्यर्थः । यथासंख्यं क्रोधादयो रिपवः क्षान्त्यदिर्वलैः साध्या भवन्ति ॥ १६५ ॥

अर्थ—अतः धीर मनुष्यको परीपह, इन्द्रिय और गौरव (विषय सुखमें आदर भाव) के समूहके नायक कपायरूपी शत्रुओंको क्षमा, मार्दव, आर्जव और सन्तोषरूपी बलके द्वारा जीतना चाहिए ।

भावार्थ—यतः ये शत्रु बलवान् हैं और उनका प्रधान नेता कपाय है, अतः पहले कपायोंको ही जीतना चाहिए । क्योंकि सेनापतिके पराजित होनेपर बिना नायककी सेना स्वयं ही पराजित हो जाती है । गण शब्दको प्रत्येकके साथ लगाना चाहिए । अर्थात् इन्द्रियगण, परीपहगण, और गौरव-गणके नेता कपायरूपी शत्रुओंको क्रमशः क्षमाबल, मार्दवबल, आर्जवबल और सन्तोषरूपी चतुरङ्ग सेनासे वशमें करना चाहिए । अर्थात् क्रोध कपायको क्षमाबलसे, मान कपायको मार्दवबलसे, माया कपायको आर्जवबलसे और लोभ कपायको सन्तोषबलसे जीतना चाहिए ।

संचिन्त्य कपायाणामुदयनिमित्तमुपशान्तिहेतुं च ।

त्रिकरणशुद्धमपि तयोः परिहारासेवने कार्यं ॥ १६६ ॥

टीका—कपायाणामुदयनिमित्तमालोच्य क्रोधादीनामनेकनिमित्तेन अयं क्रोधादि कपायो जायत इति उपशान्तिहेतुं च संचिन्त्य अनेन क्रियमाणेनायमुपशान्त्यति कपायः प्रशमं गच्छति । अतस्तयोर्दयनिमित्तप्रशमहेत्वोर्यथासंख्यं परिहार आसेवनं च कार्यम् । परिहारोऽपि कार्यः कायवाग्मनोभिः कृतकारितानुमतिभिश्चोदय—निमित्तस्य, उपशान्तिहेतू । नामपि कृतकारितानुमतिभिः कपायादिभिश्चासेवनं त्रिकरणशुद्धं कार्यमिति रागद्वेषमोहानां निवारणार्थम् ॥ १६६ ॥

अर्थ—कपायोंके उदयके निमित्तको और उपशमके निमित्तको अच्छी तरहसे विचारकर मन, वचन और कायकी शुद्धिसे उन दोनोंका क्रमशः त्याग और सेवन करना चाहिए ।

भावार्थ—यह विचारना चाहिए कि किस निमित्तसे क्रोध वगैरह उत्पन्न होते हैं और किस निमित्तसे उनकी शान्ति होती है ? दोनोंका विचार करके मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमो-

दनासे उत्पात्तिके निमित्तोंको त्यागना चाहिए और शान्तिके निमित्तोंका पाटन करना चाहिए। अर्थात् जिन जिन कारणोंसे कपाय उत्पन्न होती हो, उन उन कारणोंसे दूर रहना चाहिए और जिन जिन कारणोंसे कपाय शान्त होती हो, उन उन कारणोंका अभ्यास करना चाहिए।

सेव्यः क्षान्तिर्मादवमार्जवशौचे च संयमत्यागौ ।

सत्यतपोब्रह्माकिञ्चन्यानीत्येव धर्मविधिः ॥ १६७

टीका—सेव्योऽनुष्ठेयो दशविधो धर्मः। तान् दशभेदान् नामग्राहमाचष्टे। क्षान्तिः 'क्षमृप्' सहने, क्षमितव्याः आक्रोशप्रहारादयः। मार्दवं मानविजयस्तद्वृत्तापनोदः। मार्जवं ऋजुता यथाचरिताख्यायिता। शौचिभावः शौचम्। अलोभता विगतवृष्णत्वम्। संयमः पञ्चाम्बादिविरमणं पृथिवीकायसंयमादिर्वा सप्तदशभेदः। वधवन्धनादित्यागः प्राप्तुकैपणीयं वा साधुभ्यो भक्तपानवरप्रपात्रादिदानं यतिरेव ददाति स च त्यागः। सत्यं सद्गुणो हितं सत्यम्। तच्चापि संवादानादि चतुर्विधम्। तपो द्वादशभेदमनशानादिकम्। ब्रह्म अब्रह्मणो निवृत्तिर्मथुननिवृत्तिरित्यर्थः। अकिञ्चनस्य भाव आकिञ्चन्यं निष्परिग्रहता। धर्मोपकरणाद्वते नान्यत् किञ्चन परिग्राह्यम्। एष धर्मस्य विधिर्भेद इत्यर्थः ॥ १६७ ॥

अर्थ—क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, संयम, त्याग, सत्य, तप, ब्रह्मचर्य, और आकिञ्चन्य—धर्मके ये दस भेद हैं। इनका सेवन करना चाहिए।

भावार्थ—धर्मके दस भेदोंका पाटन करना चाहिए। उन दस भेदोंको बतलाते हैं। शान्तभावसे गाली-गलौज और मार बगैरहके सहनेको क्षमा कहते हैं। मान कपायके जीतनेको मार्दव कहते हैं। सरलताको आर्जव कहते हैं, अर्थात् जैसा करना वैसा ही करना आर्जव है। पवित्रताको शौच कहते हैं, अर्थात् लोभ न करना—तृष्णाका न होना—शौच है। अस्तविक कारण दित्ता बगैरह पाँच पापोंसे बिरक्त होना अथवा पृथिवीकाय बगैरहमें संयम करना संयम है। वध, बन्धन बगैरहका त्यागना अथवा साधुओंको प्राणिक भिक्षा देना त्याग है। दितकर वचन बोलना सत्य है। अनशन आदिको तप कहते हैं। मैथुनसे निवृत्त होनेको ब्रह्मचर्य कहते हैं। परिग्रहके अभावको अर्थात् धर्मके उपकरणोंके सिवाय अन्य कुछ भी परिग्रहके न रखनेको आकिञ्चन्य कहते हैं।

क्षान्तेः प्राधान्यं प्रदर्शयन्नाह—

क्षमाधर्मको प्रधानता बतलाते हैं—

धर्मस्य दया मूलं न चाक्षमावान् दयां समादत्ते ।

तस्माद्यः क्षान्तिपरः न नाधयत्युत्तमं धर्मम् ॥ १६८ ॥

टीका—सोऽयं दशद्वयको धर्मस्य दया मूलम्। दया प्राणिनां रक्षाहिंसं इत्यर्थः। सा मूलं प्रतिष्ठा। धर्मस्याहिंसादित्यप्यन्तान्। प्राणिनां रक्षणा धर्मात्मिका-

व्रतोपदेशः । न चाक्षमावान् दयां समादत्ते । अविद्यमानक्षान्तिरक्षमः, नास्ती दयां-समादत्ते न संगृहातीति । क्रोधाविष्टो हि न कश्चिदपेक्षते चेतनमचेतनं वा ऐहिकमामुष्मिकं वा प्रत्यवायम्, तस्माद्यः क्षमाप्रधानः क्षान्त्या वा प्रकृष्टः स साधयत्याराचयति । दशलक्षणमुत्तमं धर्ममिति ॥ १६८ ॥

अर्थ—धर्मका मूल दया है; किन्तु जो क्षमाशील नहीं है वह दयाको धारण नहीं कर सकता । अतः जो क्षमा धर्ममें तत्पर है, वही उत्तम धर्मको साधन करता है ।

भावाय—धर्मके जो दस भेद बतलाये गये हैं, उनका मूल दया है । क्योंकि दया आईसाको कहते हैं और धर्मका लक्षण आईसा ही है । जितने जन बतलाये गये हैं वे सब प्राणियोंके प्राणोंकी रक्षा करनेके लिए ही बतलाये गये हैं । किन्तु जो क्षमाशील नहीं है, वह प्राणियों पर दया नहीं कर सकता; क्योंकि क्रोधी मनुष्यको चेतन-अचेतन अपवा इसलोक—परलोकका कोई ध्यान नहीं रहता । अतः जो क्षमाधर्मके पालन करनेमें सदा तत्पर रहता है वही दशलक्षण धर्मका पालन कर सकता है ।

मार्दवमधिकृत्याह—

मार्दवधर्मको कहते हैं:—

विनयायत्ताश्च गुणाः सर्वे विनयश्च मार्दवायत्तः ।

यस्मिन् मार्दवमखिलं स सर्वगुणभाक्त्वमाप्नोति ॥ १६९ ॥

टीका—विनयो ज्ञानदर्शनचारित्र्योपचाराख्यः । तदायत्ता गुणोः । स च विनयो मार्दवायत्तः । मार्दव च मानविजयः । गर्वं निराकृते उपचारविनयोऽभ्युत्थानाञ्जलिप्रग्रहादिकः शक्यः कर्तुम् । यत्र च पुरुषे मार्दवमखिलं आत्मादिमद्राष्टकनिराकारि स सर्वगुणभाग् भवति । ज्ञानदर्शनचारित्र्यसाध्याः सर्वे गुणास्तत्र संभवन्तीति । तस्माग्मानं निराकृत्य मार्दवमासेवनीयम् ॥ १६९ ॥

अर्थ—सब गुण विनयके आधीन हैं और विनय मार्दवधर्मके आधीन है । जिसमें पूर्ण मार्दवधर्म है वह सब गुणोंको प्राप्त करता है ।

भावाय—सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्यके प्रति मन, वचन और कायसे जो आदरभाव प्रगट किया जाता है, उसे विनय कहते हैं । सब गुणोंका मूल विनयगुण है । यह विनयगुण वसीको प्राप्त होता है, जो मानको जीत डेता है, क्योंकि गर्वसे दूर हो जानेपर ही दूसरोंके लिए उठकर खड़ा हो जाना, और हाथ जोड़ना वगैरह काम किये जा सकते हैं । और जिस मनुष्यमें आरों मदोंको दूर करनेवाला मार्दवधर्म वास करने लगता है, वह मनुष्य सर्वगुण-सम्पन्न होता है—सभी गुण आकर उसमें वस जाते हैं । अतः मानको दूर करके मार्दवका सेवन करना चाहिए ।

मायामधिकृत्याह—

आर्जवार्जवको कहते हैं :—

नानार्जवो विशुध्यति न धर्ममाराधयत्यशुद्धात्मा ।

धर्माद्वते न मोक्षो मोक्षात्परं सुखं नान्यत् ॥ १७० ॥

टीका—माया शाब्दं कौटिल्यम्, तत्प्रतिपक्षमार्जवं ऋजुता यथावेष्टितं तथाह्वयति, न किञ्चिदपह्नते । यस्तु तथा न करोति, स खल्वनार्जवः, तस्य च शुचिर्नास्ति । तस्माद्यथा-
ह्वयतापराधप्रतिपक्षप्रायश्चित्तस्य शुद्धिर्जायते । तद्विपरीतस्य न जातुचिच्छुद्धिः । न चाशु-
द्धात्मा धर्ममाराधयति क्षमादिकम् । न चासुं धर्ममन्तरेण मोक्षावाप्तिः । न च मोक्षावाप्ति-
मन्तरेणैकान्तिकात्यन्तिकादिसुखलाभ इति । तस्मादऋजुना भवितव्यमालोचनादाविति ॥ १७० ॥

अर्थ—आर्जवके बिना शुद्धि नहीं होती । अशुद्ध आत्मा धर्मका आराधन नहीं कर सकता ।
धर्मके बिना मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती और मोक्षसे बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं है ।

भावार्थ—कुटिलताको माया कहते हैं । उसका प्रतिपक्षी आर्जव है । आर्जव सरलताको
कहते हैं । जहाँ-वैसा किया वैसा कह देना और गुरुसे कुछ भी न छिपाना आर्जवधर्म है । जो ऐसा
नहीं करता, उसकी शुद्धि नहीं होती । अतः जो अपने किये हुएको वैसाका वैसा गुरुसे कह देता है
और गुरु जो प्रायश्चित्त देते हैं, उसका पाठन करता है, उसकी शुद्धि होती है । किन्तु जो किये हुए
अपराधको छिपा जाता है, उसकी शुद्धि कभी भी नहीं होती । ऐसा कपटी आत्मा क्षमा वगैरह धर्मका
भी ठीक ठीक पाठन नहीं कर सकता और उनके पाठन किये बिना मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकती ।
तथा मोक्ष प्राप्त किये बिना अविनश्य सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती । अतः साधुको आलोचना आदि
करते समय सदा सरल रहना चाहिये ।

शौचमधिकृत्याह—

शौचधर्मको कहते हैं :—

यद्द्रव्योपकरणभक्तपानदेहाधिकारकं शौचम् ।

तद्भवति भावशौचानुपरोधाद्यत्नतः कार्यम् ॥ १७१ ॥

टीका—द्विविधं शौचं द्रव्यभावभेदात् । तत्र द्रव्य शौच्यं बाह्यद्रव्यम् । बाह्यद्रव्यं च
सचेतनमचेतनं वा शैलादि, “अट्टारस पुरिसेसु वीसं इत्थीसु दस नपुंसेसु । पच्चावणा अण-
रिहा अणहा पुण इत्थिया चेव ॥” इत्यादि सद्रोपत्वात्त्याज्यम् । उपकरणमुपकारि ज्ञानादी
नाम् । तच्चोद्गमादिशुद्धं शुचि भवति, अन्यथाऽशुचीति । तथा भक्तपानमप्युद्गमादिद्रोपरहितं
शुचि, अन्यथाऽशुचीति । देहशौचं तु पुरीषाद्युत्सर्गपूर्वकं निर्लेपं निर्गन्धं चेति एतानि प्रयोज-
नान्यधिकृत्य यत्प्रवृत्तं तदधिकारकं तद्भवति तत्कार्यं कर्तव्यं भवतीति । भाव शौचमन्य-

परोधादधाधनात् । यन्नत इति प्रयत्नतः परीक्ष्य सचेतनमितरद्वा उपकरणादि मलप्रक्षालनादिष्वपि प्रवचनोक्तेन विधिनाऽनुष्ठेयम् । भावशौचं तु निर्लोभता । लोभकृपायानुरजितो दुःप्रक्षाल इति, तत्प्रक्षालनं च परमार्थतो भावशौचमिति ॥ १७१ ॥

अर्थ—द्रव्य उपकरण खान-पान और शरीरको लेकर जो शौच किया जाता है, उसे प्रयत्नसे इस प्रकार करना चाहिए कि उससे भाव-शौचमें बाधा न हो ।

भावार्थ—शौच दो तरहका होता है—एक द्रव्यशौच और दूसरा भावशौच । द्रव्यशौच बाह्य द्रव्यको लेकर किया जाता है । जितना भी चेतन अथवा अचेतन बाह्य द्रव्य है, उसे सदीप जान त्याग देना चाहिए । ज्ञानादिकमें जो सहायक हो, उसे उपकरण कहते हैं । जो उपकरण उन्नम आदि दोषोंसे शुद्ध होता है, वह पवित्र होता है । जो वैसा नहीं होता है, वह अपवित्र है । खान-पान भी जो उन्नम आदि दोषोंसे रहित होता है वह पवित्र होता है और जो वैसा नहीं होता वह अपवित्र है । मल-भूत्रका त्याग करनेके बाद लेप और गन्धसे रहित देह पवित्र है । ये सब द्रव्य शौच हैं । इन सब द्रव्य शौचोंको इस प्रकार करना चाहिए कि भावशौचमें कोई बाधा न आवे । अर्थात् उपकरणको खूब देख-माळ करके ही लेना चाहिए और मल-शुद्धिमें भी शास्त्रमें उपदिष्ट विधिके अनुसार ही प्रवृत्ति करनी चाहिए । निर्लोभताको भावशौच कहते हैं । जिसका आत्मा लोभ कृपायसे रंगा हुआ है, उसकी शुद्धि होना कठिन है । और लोभका त्याग ही यथार्थमें भावशौच है ।

संयममधिकृत्याह—

संयमधर्मको बतजाते हैं—

पञ्चासवाद्धिरमणं पञ्चेन्द्रियनिग्रहश्च कपायजयः ।

दण्डत्रयविरतिश्चेति संयमः सप्तदशभेदः ॥ १७२ ॥

टीका—सम्यगुपरमः पापस्वान्धेभ्यः संयमः सप्तदश प्रकारः—पञ्चासवाः प्राणातिपातमृषा-भाषणादत्तादानमर्थुनपरिग्रहाः कर्मादानहेतु—वस्तेभ्यो विरमणे विरतिकरणं संयमः । पञ्चेन्द्रियाणि स्पर्शनादीनि तेषां निग्रहो नियमनं निरोधः । शब्दादिषु गोचरप्रातेष्वरक्त-द्विष्टता मान्यस्थयम् । कपः संसारः, कप्यते यत्र जीवः स्वकृतैः कर्मभिः फलदयते पीडयते तस्यायाः प्राप्तिहेतवः क्रोधादयश्चत्वारस्तेषां जयोऽभिमवउदयनिरोधः, उदितानां वा विफलतापादनम् । दण्डा मनोवाक्कायाह्वयाः । अभिग्रोहाभि मानेभ्यां दिलक्षणे मनोदण्डः । दिव्यपरुषानृतादिलक्षणो वाग्दण्डः । धावनवदग्मनप्लवनादि—रूपः कायदण्डः । एभ्यो विरतिनिवृत्तिः । एवमेव संयमः सप्तदशभेदो भवति । आप्ते त्वन्येन क्रमेणायमेवार्थो निवृद्धः । पृथिप्यतेभ्योवायुवनस्पतिद्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियेषु संयमः । तथा पुस्तकाद्यपरिग्रहः अर्न्निवकायसंयमः । प्रेक्षाप्रेक्षापरिग्रहनापरिग्रहनासंयमः मनोवाक्काय संयम इति ॥ १७२ ॥

अर्थ—आस्रके कारण पाँच पापोंसे विरक्त होना, पाँचों इन्द्रियोंका दमन करना, चार कार्योंको जीतना और मन, वचन, और कायकी प्रवृत्तिको रोकना—इस प्रकार संयमके सत्रह भेद हैं।

भावाय—हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह—ये पाँच पाप कर्मोंके आस्रके कारण हैं। इनका त्याग करना चाहिए। स्पर्शन वगैरह पाँच इन्द्रियोंको बशमें करना चाहिए। जो शब्द आदि कानमें पड़ें उन्हें सुनकर राग-द्वेष नहीं करना चाहिए। जहाँपर जीव अपने द्वारा किये हुए कर्मोंसे सताया जाता है, उसे कप अर्थात् संसार कहते हैं। उस संसारकी प्राप्तिके कारण क्रोध वगैरह कपाय कहे जाते हैं। उन्हें जीतना चाहिए, अर्थात् उनके उदयको रोकना चाहिए। और जो उदयमें आ रहे हैं, उन्हें बेकार कर देना चाहिए।

दण्डके तीन भेद हैं—मनोदण्ड, वचनदण्ड और कायदण्ड। अभिद्रोह अभिमान और ईर्ष्या वगैरहको मनोदण्ड कहते हैं। हिंसक, कठोर और असत्य वचनको वचनदण्ड कहते हैं। दौड़ना कूदना फाँदना वगैरहको कायदण्ड कहते हैं। इनको नहीं करना चाहिए। ये सब संयमके भेद हैं। आगममें इन्हें दूसरी तरहसे गिनाया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और दो इन्द्रिय; ते इन्द्रिय, चौ इन्द्रिय और पंचेन्द्रियकी रक्षा करना संयम है। पुस्तक वगैरह न रखना अजीवकाय संयम है।

त्यागमाधिकृत्याह—

त्यागधर्मको कहते हैं—

वान्धवधनेन्द्रियसुखत्यागात्यक्तभयविग्रहः साधुः ।

त्यक्तात्मा निर्ग्रन्थस्त्यक्ताहंकारममकारः ॥ १७३ ॥

टीका—वान्धवाः स्वजनकाः, धनं हिरण्यसुवर्णादि, इन्द्रियाणि स्पर्शनादीनि, तद्विषयं सुखम् । एषां त्यागादिन्द्रियसम्बन्धी सुखत्यागः । प्राप्तेषु विषयेषु स्पर्शादिषु माध्यस्थ्यम् । त्यक्तभयविग्रहः साधुः, भयमिहपरलोकादानादि सप्तविधम्, विग्रहः शरीरं तस्य त्यागो निष्प्रतिकर्मशरीरता, कलहः द्वन्द्वादिर्वा विग्रहः । व्यक्तात्मा असंयमपरिणामलक्षण आत्मा । अष्टविधग्रन्थविजयप्रवृत्तौ निर्ग्रन्थः । त्यक्ताहंकारममकार इति अरक्त—द्विष्ट इत्यर्थः ॥ १७३ ॥

अर्थ—कुम्भ, वन और इन्द्रिय सम्बन्धी सुखको त्याग देनेसे शिथिल भय और कष्टहको त्याग दिया है—यह प्रकार और मनकायको त्याग दिया है उस त्यागमूलि साधुको निर्ग्रन्थ कहते हैं।

भावाय—कुम्भ, वन, इन्द्रियसुख भय, कलह अल्पज्ञ शरीर पर द्वेष आदि परिग्रहके त्यागनेको त्याग कहते हैं।

सन्यमाधिकृत्याह—

सन्यमको कहते हैं

अविसंवादनयोगः कायमनोवागजिह्वाता चैव ।

सत्यं चतुर्विधं तच्च जिनवरमतेऽस्ति नान्यत्र ॥ १७४ ॥

टीका—विसंवादनमन्यथास्थितस्यान्यथा भाषणम्, गामद्वयम् अश्वं वा गामिति भाषते । पिशुनो वाऽन्यथा, चान्यथा च व्युद्ग्राह्य प्रीतिच्छेदनं करोति विसंवादयति । विसंवादेन योगः सम्बन्धः, न विसंवादनयोगोऽविसंवादनयोगः । सत्यं यथा दृश्यमानवस्तु—भाषणम् । कायेनाजिह्वाता जिह्वाः कुटिलो मलीमसः, कायेनान्यवेषधारितया प्रतारयति । न जिह्वोऽजिह्वा द्वितीयः सत्यभेदः । मनसा वाऽजिह्वाता सत्यम्, मनसा प्रागालोच्य भाषते वा, प्रापो न तादृगालोचयति जिह्वेन येन परः प्रतारयते, एष तृतीयो भेदः । वागजिह्वाता च सत्यम् जिह्वा वाक् सद्भूतनिह्वा, असद्भूतोद्गायनं कटुरूपरूपसावधादि चेति चतुर्थो भेदः । एतच्च जैनैर्न पञ्च मते, नान्यत्र सत्यमिति ॥ १५ ॥

अर्थ—जैसा देखना वैसा कहना, काय, मन और वचनको अकुटिलता, ये सत्यके चार भेद हैं । यह सत्य धर्म जिनेन्द्रदेवके मतमें ही कहा गया है । अन्य मतोंमें नहीं कहा गया ।

भावार्थ—अन्य वस्तुको अन्यरूपमें कहना, जैसे गायको घोड़ा कहना और घोड़ेको गाय कहना विसंवादन है । अथवा चुगलखोर आदमी झूठी बातें बनाकर किसीकी प्रीतिको नष्ट करता है, उसे भी विसंवादन कहते हैं । इस प्रकारके विसंवादनको न करना और जैसी बात हो वैसी कहना, यह सत्यका पहला भेद है । जिस कुटिलको कहते हैं, कुटिल आदमी झूठा रूप बनाकर शरीरसे दूसरोंको ठगता है । ऐसा न करना सत्यका दूसरा भेद है । मनमें 'कुटिलताका' न होना भी सत्य है । सचा आदमी पहले मनमें विचार करता है । वह ऐसी बातें नहीं सोचता, जिससे दूसरोंको ठगा जा सके । यह सत्यका तीसरा भेद है । वचनमें कुटिलताका न होना भी सत्य है । सचो बातको छिपाना, झूठी बातको प्रकट करना, तथा कटुवा, कठोर और सावध वचन बोलना असत्य है । ऐसा न करना सत्य है । यह सत्यका चौथा भेद है । सत्यके ये चार भेद जिनशासनमें ही कहे गये हैं, क्योंकि अन्य मतोंमें कठोर आदि वचनोंको असत्य नहीं कहा गया है ।

तपः सम्प्रत्युच्यते—

तपको कहते हैंः—

अनशनमूनोदरता वृत्तेः संक्षेपणं रसत्यागः ।

कायक्लेशः संलीनतेति बाह्यं तपः प्रोक्तम् ॥ १७५ ॥

टीका—तत्रानशनं चतुर्थमन्तादि पण्मासान्तम्, तथाऽपरं भक्तप्रत्याह्वयनम्, इन्द्रिणीमरणम्, पादोपगमनमिति । ऊनोदरता द्वाविंशतः कवलेभ्यो यथाशक्ति नूनयत्याहारं यावदष्टकवलाहार इति । वृत्तिर्वर्तनं भिक्षा तस्या संक्षेपणं परिमितग्रहणं दत्तिभिर्भिक्षाभिश्च । रसत्यागः, रसा क्षीरदधिनवनीतघृतगुडादिप्रभृतयो विहृतयस्तासां त्यागः । कायक्लेशः

कायोत्सर्गोत्कटकासनातापनादिः । संलीन आगमोपदेशेन, तद्भावः संलीनता इन्द्रियनोइन्द्रिय भेदान् द्विधा । इन्द्रियैः संलीनः संहतेन्द्रियव्यापारः कूर्मवत्, यथाऽङ्गानि स्वात्मन्याहारयति कूर्मः तद्वादिन्द्रियाणि आत्मन्याहृत्य तिष्ठति साधू रागद्वेषहेतुभ्यः शब्दादिभ्यो निवर्त्य व्यवस्थापितेन्द्रियः इन्द्रियसंलीनः । नोइन्द्रियं मनः क्रोधादयश्च । आन्तरौद्रघ्यानरहिते मनसि नोइन्द्रियसंलीनः । क्रोधादीनामुदयनिरोधः उदयप्राप्तानां च वैकल्याणापादनं नो इन्द्रियसंलीनता । पोटा विभक्तं बाह्यं तपः परोक्षलक्ष्यत्वाद्वाह्यमुच्यते ॥ १७५ ॥

अर्थ—अनशन, ऊनोदरता, वृत्तिसंक्षेप, रसत्याग, कायकेश और संलीनता-ये बाह्यतप कहये हैं ।

भावाय—एक उपवास लेकर छह उपवासतक खान-पानका त्यागना अनशन है । तपा भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनीमरण और पादपोषगमनमें जो जीवनपर्यन्त खान-पानका त्याग किया जाता है वह भी अनशनतप है । पचोस कौरसे यथाशक्ति कम आहार करना ऊनोदर है । भिक्षाको परिमित करनेके लिए घर बगैरहका परिमाण करना कि आज मैं इतने घण्टेसे भिक्षा ग्रहण करूँगा, वृत्तिसंक्षेप है । दूध, दही, घी, गुड़ बगैरह रसोंके त्यागको रसत्याग कहते हैं । कायोत्सर्ग, उत्कटकासन, आतापन बगैरहके द्वारा शरीरको द्रेश देनेको कायकेश कहते हैं । संलीनताके दो भेद हैं—इन्द्रियसंलीनता और नोइन्द्रियसंलीनता, जिस प्रकार कछुआ अपने अङ्गोंको संकोच लेता है, उसी प्रकार साधु राग-द्वेषके कारण शब्द बगैरहसे अपनी इन्द्रियोंको संकोच लेता है । इसे इन्द्रियसंलीनता कहते हैं । आर्तघ्यान, रौद्रघ्यानका न होना, क्रोध बगैरहको उत्पन्न न होने देना और यदि उत्पन्न हो जावे तो उसे विफल कर देना नोइन्द्रियसंलीनता है । बाह्यतपके ये छह भेद हैं । ये छहों तप दूसरोंके द्वारा देखे जाते हैं, इसलिए उन्हें बाह्यतप कहते हैं ।

आभ्यन्तरतपोनिरूपणायाह—

आभ्यन्तरतपका निरूपण करते हैं—

प्रायश्चित्तध्याने वैयावृत्यविनयावथोत्सर्गः ।

स्वाध्याय इति तपः पदप्रकारमभ्यन्तरं भवति ॥ १७६ ॥

टीका—प्रायो. बाहुल्येन चित्तविशोधनं प्रायश्चित्तमालोचनादि कृतातीचारमल-प्रक्षालनार्थम् । एकाग्रचित्तनिरोधो ध्यानमामुहृतात् । तत्रात्तरौद्रे व्युदसनीये । आर्तं चतुर्विधम् अमनोहविषयसंप्रयोगे तद्विप्रयोगार्थं चित्तनिरोधः । शिरोरोगादिवेदनायाश्च विप्रयोगार्थो मनोनिरोधः । मनोहविषयसम्प्रयोगे तद्विप्रयोगार्थो मनोनिरोधः । चन्दनोशीरादिजनित-सुखवेदनायाश्चविप्रयोगार्थश्चित्तनिरोधः आर्तध्यानम् । रौद्रं हिंसानुबन्धि, मृपानुबन्धि, स्तेयानुबन्धि, विषयसंरक्षे चेति । एतयोस्त्यागस्तपः । धर्म्यं शुक्लं च ध्यानमनुष्ठेयम् । धर्मादिनपेतं धर्म्यं चतुर्विधम्—आज्ञाविजयमपायविजयं विपाकविजयं संस्थानविजयं चेति ।

शुक् शोको दुःखं शारीरं मानसं चेति तत्सुप्नानि विच्छेदयतीति शुक्लम् । पृषोदरादिपाद्यसंस्कारः । तत्सत्तुर्विधम्—पुण्यकृतवितर्कं सविचारम्, एकत्ववितर्कमविचारम्, सूक्ष्मक्रियप्रतिपाति, व्युत्पन्नक्रियमनुवर्त्तनम् । व्यापृतभावो वेद्यावृत्यम्, आचार्याणां पाद्यापादीनां भक्तपानवस्त्रपात्रादिना दशानामुपग्रहः, शरीरशुश्रूषा चेति । विनीयते येनाष्टविधं कर्म स विनयज्ञानदर्शनचारित्र्योपचारभेदः । तत्रोपचारविनयो विनयाहंषु अभ्युत्थानमासदानाञ्जलिप्रदहण्डकप्रदणचरणप्रक्षालनमर्चनादि । व्युत्सर्गोऽतिरिक्तोपकरणसंसक्तभक्तपानादेरुत्पन्नम् । अभ्यन्तरस्य च मिथ्यादर्शनकृपायादेरुपाकरणम् । स्वाध्यायः पञ्चधा—वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आम्नाय, धर्मोपदेशश्च । तत्र वाचना आलापकदानम्, संज्ञातसन्देहपृच्छनपृच्छना, अनुप्रेक्षा मनसा परिवर्तनमागमस्य, आम्नाय आत्मानुयोगकथनम्, धर्मोपदेशा आभेदपणी विभेदपणी संवेदनी निर्वेदनी चेति कथा धर्मोपदेशः । एवमभ्यन्तरमपि षोडश तपः ॥ १७१ ॥

अर्थ—आयचित्त, ध्यान, वेद्यावृत्य, विनय, उत्सर्ग और स्वाध्याय इस प्रकार आभ्यन्तरतप १६ प्रकारका होता है ।

भाषार्थ—किये हुए दोनोंको दूर करनेके लिए जो आलोचना आदि की जाती है । उभे प्रायश्चित्त कहने हैं । अल्पमुद्वर्त्तनेके लिए एक स्थानमें मनको लगानेको ध्यान कहते हैं । उसके चार भेद हैं—आर्त, शिष्ट, धर्म और शुद्ध । आर्तध्यानके भी चार भेद हैं—(१) अभिय वस्तुका सम्बन्ध होनेपर उसके नियोजनके लिए चिन्ता करना, (२) सिरदर्द वगैरहकी पीड़ाको दूर करनेके लिए चिन्ता करना, (३) जिस वस्तुका नियोजन होनेपर उसके संयोगके लिए चिन्ता करना और (४) अर्थदेन खस वगैरहके कारणसे उन्माद हुए धुनका नियोजन न होनेके लिए चिन्ता करना ।

श्रेष्ठध्यानके भी चार भेद हैं—(१) जिसमें आनन्द अनुभव करना, (२) छूट मोड़नेमें आनन्द अनुभव करना, (३) योगी करनेमें आनन्द अनुभव करना और (४) परिग्रह संक्षयमें आनन्द अनुभव करना । ये दोनों ही ध्यान छोटनेके योग्य हैं और धर्म्य तथा शुक्लध्यान करनेके योग्य हैं ।

धर्मवृद्ध ध्यानको धर्मध्यान कहने हैं । उसके भी चार भेद हैं—आज्ञाप्रिय, अज्ञाप्रिय, ज्ञानाप्रिय और ह्युपानप्रिय ।

जो ध्यान शारीरिक और मानसिकद्वयका छेदन करता है, उसे शुक्लध्यान कहने हैं, उसके भी चार भेद हैं—(१) पुण्यकृतवितर्कविचार (२) एकत्ववितर्कप्रविचार, (३) सूक्ष्मक्रियप्रतिपाति, और (४) व्युत्पन्नक्रियविचार ।

आचार्य, उपाध्याय, लाम्बी, दीध, मन्, पुष्ट, संव, रोगी, साधु और मनोव इन दस प्रकारके हस्तोंकी वेद्या-शुश्रूषा करनेको वेद्यावृत्य कहने हैं । ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और उपचारके भेदसे विनयके

१—कथाकेन्द्र काचित्ते १७१ के स्थानपर सिद्धय नामका भेद दिया है ।

सिद्धयका अर्थ होता है—आत्मकी शुद्ध प्राप्तिके लिए चिन्ता करना ।

चार भेद हैं । विनय करनेके योग्य आदरणीय पुरुषोंको देखकर उठना, उन्हें बैठनेके लिए आसन देना, उनके आगे हाथ जोड़ना, उनके उपकरण लेना, पैर धोना, बल्ल दवाना वगैरह उपचारविनय है । शेष तीनों स्वाद्य हैं । अधिक उपकरण, भक्त-यान वगैरहके त्यागनेको बाह्यन्युत्सर्ग कहते हैं । और निष्पा-
दर्शन आदिके त्यागनेको अन्त्यन्तरन्युत्सर्ग कहते हैं ।

स्वाध्यायके पाँच भेद हैं—वाचना, पृष्ठना, अनुमेषा, आत्माय और धर्मोपदेश । शब्द तथा अर्थके पाठको वाचना कहते हैं । सन्देह दूर करनेके लिए पृष्ठनेको पृष्ठना कहते हैं । आगमके अर्थका मनमें चिन्तन करनेको अनुमेषा कहते हैं । पाठके शुद्धतापूर्वक उच्चारण करनेको आम्नाय कहते हैं । आक्षेपणी, विधेयणी, संवेदनी, और निर्वेदनीकपाके करनेको धर्मोपदेश कहते हैं । इस प्रकार आत्म्यन्त-
रत्नके भी छह भेद होते हैं ।

सम्प्रति ब्रह्मचर्यप्रतिपादनायाह—

अथ ब्रह्मचर्यको कहते हैं:—

दिव्यात्कामरतिसुखाभिविधं त्रिविधेन विरतिरिति नवकम् ।

औदारिकादपि तथा तद्रह्याष्टादशविकल्पम् ॥ १७७ ॥

टीका—दिव्यं भवनपतिव्यन्तरज्योतिष्कविमानवासिदेव्यः, ताम्यो विपत्तिस्त्रिविधं त्रिविधेनेति । मनसा न करोति न कारयति, नानुमन्यते । एवं वाचा कायेन चेति ते नवभेदाः । औदारिकं मानुष्यतिर्यक्त्रापि । तत्र मनोवाचार्थः कृतकारितानुमतिभिश्च विपत्तिरिति नवकम् । तदेतद्रह्याष्टादशभेदं भवति ॥ १७७ ॥

अर्थ—देवता सम्बन्धी तथा औदारिकशरीर सम्बन्धी काममोगसे नौ नौ प्रकारसे वित
होनेसे ब्रह्मचर्यके अष्टाह भेद होते हैं ।

भावार्थ—भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क और वैज्ञानिक देवियोंके मोग-मुग्धसे मन, वाचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदनापूर्वक वित होनेसे नौ भेद होते हैं । इस प्रकार ब्रह्मचर्यके अष्टाह भेद हैं ।

आकिञ्चन्यमधिकृत्वाह—

आकिञ्चन्यधर्मको कहते हैं:—

अध्यात्मविदो मृच्छां परिग्रहं वर्णयन्ति निश्चयतः ।

तन्माह्वराग्येष्मोराकिञ्चन्यं परो धर्मः ॥ १७८ ॥

टीका—अध्यात्मविदो नान्यन्त्येव व्यापारः “कथमयमात्मा इत्यनेन कथं वा मुच्यते इति” ननु-यन्मन्त्रेण न विदितमस्मिन् परिग्रहं मृच्छांश्च वर्णयन्ति । मृच्छां ग्राह्यम् । निश्चयनयाभिप्रायनात्मनः शर्तार्थादष्ट परिग्रहं परिग्रहशब्दवाच्यः । यस्मादेवंशब्दः परिग्रहस्यन्माह्वराग्येष्मोराकिञ्चन्यं परो धर्मः न ह्यकिञ्चन्यं कथं चेति दातुम् ॥ १७८ ॥

अर्थ—अप्यात्मज्ञानी निश्चयसे ममत्वको परिग्रह कहते हैं । जनः जो वैराग्यका इच्छुक है, उसका आकिञ्चन्य परमधर्म है ।

भावार्थ—जो यह जानते हैं कि 'आत्मा कैसे बँधता है और कैसे छूटता है ।' उन आत्मज्ञानियोंको अप्यात्मज्ञानी कहते हैं । अप्यात्मज्ञानी निश्चयनयसे आत्माके मोहपरिणामको ही परिग्रह कहते हैं । क्योंकि उसके होनेसे ही मनुष्य बाह्य परिग्रहके संघर्षमें प्रवृत्त होता है । अतः जो वैराग्यके अभिलाषी हैं, उन्हें शरीरादिकसे भी ममत्व नहीं करना चाहिए । यही आकिञ्चन्यधर्म है ।

धर्मानुष्ठाने फलं दर्शयति—

धर्मका फलं बतलाते हैं—

दशविधधर्मानुष्ठायिनः सदा रागद्वेषमोहानाम् ।

दृढरूढधनानामपि भवत्युपशमोऽल्पकालेन ॥ १७९ ॥

टीका—दशप्रकारः क्षमादिधर्मः, तदनुष्ठायिनस्तदासेविनः । सदैवान्वरतम् । रागद्वेष । मोहानामुपशमो भवति । एते च संसारभ्रमणस्य मूलं दृढं रूढं घनाश्च सुप्तं दृढं रुढा जाता घना बहूलाः प्रभूतकर्माशाः । अथवा यथासंख्यं दृढो रागः, रूढो द्वेषः, घनो मोहः । एवं विधानामपि स्वल्पेनैव कालेन भवत्युपशमः क्षयो वा ॥ १७९ ॥

अर्थ—जो दस प्रकारके धर्मका सदा पाठन करते हैं । उनके चिरकालसे संघित दुर्मेघ राग, द्वेष और मोहका पोंके ही समयमें उपशम हो जाता है ।

भावार्थ—संसारके मूलकारण राग, द्वेष और मोह हैं । चिरकालसे संघित होते-होते वे आत्मामें स्थिरसे हो जाते हैं, और उनका भेदन करना बड़ा कठिन होता है । किन्तु जो उक्त दस धर्मोंका सदा सेवन करते हैं, उनके दुर्मेघ रागद्वेष और मोह क्षणभरमें ही शान्त हो जाते हैं ।

तथा—

ममकाराहंकारत्यागादतिदुर्जयोद्धतप्रबलान् ।

हन्ति परीपहगौरवकृपायदण्डेन्द्रियव्यूहान् ॥ १८० ॥

टीका—ममकारो माया, लोभश्च । अहंकारो मानः क्रोधश्च । तयोर्ममकाराहंकारयोः स्त्यागः । किं भवतीत्याह—अतिदुर्जयोद्धतप्रबलान् । अतीव 'दुर्जयानुद्धतांश्च सावट्प्रमान् प्रकृष्टबलांश्च । हन्ति विनाशयति । परीपहगौरवकृपायदण्डेन्द्रियव्यूहान् परीपहा क्षुत्पिपासादयः, गौरवं गृह्यादिः, कृपायाः क्रोधादयः, दण्डा मनोवाक्कायान्दयः, इन्द्रियाणि, एषां व्यूहाः समूहाः चक्रव्यूहगण्डव्यूहादिवद् व्यूहा ग्राह्याः । तान् हन्ति विजयतेऽभिमवर्तन्यते ॥ १८० ॥

भावाय—माया और लोभको ममकार कहते हैं और मान और क्रोधको अहंकार कहते हैं। जो दस धर्मोंका पाठन करता है, उसके ममकार और अहंकार छूट जाते हैं। और उनके छूटनेसे वह आत्माके प्रबल शत्रु परीवद वगैरहको न्यूहको भेदनेमें समर्थ होता है। यथा वैराग्यमार्गे र्व्ययं भवति तथा च यत्नः जिस रीतिसे वैराग्यमार्गमें

प्रवचनभक्तिः श्रुतसम्पदुद्यमो व्यभिचि-
वैराग्यमार्गः

प्रवचनभक्तिः श्रुतसम्पदुद्यमो व्यतिकरश्च संविग्नैः ।
वैराग्यमार्गसद्भावभावधोऽर्थैर्जनकानि ॥

अर्थ—प्रवचनमें भक्ति, शास्त्र-सम्पत्तिमें वासाह और संसारमें भीतजनोंका सम्पर्क वैराग्य-
भावाय—शास्त्रको प्रवचन कहते हैं। क्योंकि उसके अर्हन्तेदेवको

भावाय—शास्त्रको प्रवचन कहते हैं। क्योंकि उसके द्वारा जीवादि पदार्थोंका कथन किया
अथवा परम मद्भारक अर्हन्तदेवको प्रवचन कहते हैं—क्योंकि वे प्रवचनका उपदेश करते हैं,
के रखनेसे नये-नये शास्त्रोंका अग्रपवन करके अपने शास्त्र-ज्ञानको सूत्र बढ़ानेसे और
रक्त साधुजनोंके सम्पर्कमें रहनेसे मन वैराग्य-मार्गमें दृढ़ होता है। जीवादिक तत्त्वोंमें आस्तित्व-
है और क्षयोपशमादिक जगत् सम्प्रदर्शनादि भावोंकी प्राप्ति होती है। अर्थात् मक्तिपूर्वक
जाने और साधुजनोंकी सगति करनेसे वैराग्य मार्गमें मन स्थिर हो जाता है। तीर्थकारोंके
है और साधुजनोंकी सगति करनेसे वैराग्य मार्गमें मन स्थिर हो जाता है। तीर्थकारोंके
है और साधुजनोंकी सगति करनेसे वैराग्य मार्गमें मन स्थिर हो जाता है। तीर्थकारोंके

विवर्धयामिच्छता चतुर्विधा वमकयाऽभ्यसनीयन्याह

नं० रासि कानिका निर्देश

आक्षेपणी विक्षेपणी विमार्गबाधनसमर्थविन्यासा ।

श्रोतृजनश्रोत्रमनःप्रसादजननी यथा जननी ॥ १८२ ॥

चतुर्विधा धर्मकथाप्रस्तुतेति तच्छेषमाह :—

चार प्रकारको कथाके शेषांशको बतलाते हैं :—

संवेदनीं च निर्वेदनीं च धर्मां कथां सदा कुर्यात् ।

स्त्रीमत्तचौरजनपदकथाश्च दूरात्परित्याज्याः ॥ १८३ ॥

टीका—आक्षेपत्यावर्जयत्यभिमुखीकरोति या सा आक्षेपणी कथा शृङ्गारादिप्राया । विक्षेपति भोगाभिलाषाया कामभोगेषु वैमुख्यमापादयति सा विक्षेपणी । विमार्ग सम्प्रदर्शनादिप्रयविविपरीतः सुगतादिप्रदर्शितस्तस्य बाधनं दोषवत्त्वख्यापनम् । विमार्गबाधने समर्थः शक्तो विन्यासो रचना यस्याः सा विमार्गबाधनसमर्थविन्यासा । शृणोतीति श्रोती जनो लोकः श्रोतृजनस्तस्य श्रोत्रं मनश्च तयोः प्रसादो ह्यौ जन्यते यथा सा श्रोतृजनश्रोत्रमनःप्रसादजननी । यथा जननी माता हितकारिणी सदुपदेशदायिनी स्वापत्यानां श्रोत्रमनसी प्रसादयति परितोषयति, तर्थापीति सम्बन्धः ॥ १८२ ॥

टीका—सम्यग्वेद्यते भयं ग्राह्यते श्रोता यया सा संवेदनी कथा । नरकगतावुष्णा वेदनाः शीताश्च, न चास्त्यक्षिणिभेषमात्रमपि तस्या वेदनाया विच्छेदः । तत्र तादृशीं वेदनां अनुभवतां जघन्येन दसवर्षसहस्राण्युत्कर्षेण वषस्त्रिंशत्सागरोपमाणीति । तियग्योनावपि शीतोष्णक्षुद्रपातिगुरुभारसंतापजं दुःखं वाहनताडनदमनच्छेदनादि चेति । मानुषेवपि कानस्रजवामनजडवधिरान्धकुम्भविकृताकृतित्वानि ज्वरकुष्टाशोषकासातिसारहृद्रोगवेदनाश्च । तथा प्रियविप्रयोगाप्रियसम्प्रयोगोपसतालाभदारिद्र्यदार्मनस्यवधवन्धनाभियोगादिदुःखानुभवः । देवेषु श्रोतृव्यतिशेपदर्शनादात्मनश्चतदानेर्दुःखानुभवः । तथा बलवता देवेनाभियोगादन्येऽल्पपुण्याः करिष्वपमाद्वमयूरादिरूपाणि कारिताः सन्तो वात्यन्ते प्रतिसेव्यन्ते च । तथा च्यवनकान्ते आयुषिपण्णामावशेषे उपपत्तिस्थानानि वीमत्सानि विकृताकृत्यवधिनालोक्य महदशर्म भजन्ते । अतश्चतुर्विधादपि संसारादुद्दिग्ने मोक्षार्थमेव च धृत इति । निर्वेदं नीयते यथा कामभोगेषु सा निर्वेदनी । इत्यत्राः कामभोगा न तृनिमाचानुमात्मनः पृत्यलाः । सदा क्रिन्नश्च स्त्रीवयो दुर्गन्धि-रशुचिरत्यन्तत्रुगुप्तिमत्स्मन्त्र चारतिरित्येवं पामन इव कंदूपरिगतकण्डूयं मोहोदयात्सुखमिति मन्यते, अनो निर्विण्णः परित्यज्य कामभोगान् निःसङ्गं सिद्धिवध्याराधने प्रवर्तत इति । एवमेतां संवेदनीं निर्वेदनीं च धर्मां कथां सदा कुर्यात्, धर्मादिनपेतामित्यर्थः । इत्यादिकथाश्च दूरान् परित्याज्याः । तत्र ग्रीकथा, रूपयौवनलावण्यवेषमापाचङ्क्रमणानि योपितां वर्णयति यथा सा ग्रीकथा, भक्तमाहारमन्त्रकथा, ओदनव्यञ्जनमण्डसायादिपरीरनिष्ठान्ता भक्तकथा । चौरा मन्त्रिभ्युषा भमुना प्रकारेण स्वाप्राणि स्तनन्ति, इष्टकाश्च गालयन्ति, तालकान्युद्धाटयन्तीनि चौर-

करनेको औरकथा कहते हैं। अगुरु देशमें सब तरहका घातक पैदा होता है, अगुरु देशमें इन बहुतायतसे होता है, अथवा चाण्ड, मूंग, गेहूँ वगैरह उत्पन्न होता है, दुमरी जगह पे जोड़े पैदा नहीं होती हैं—इस प्रकारकी चर्चाको जनश्रद्धा कहते हैं। इन कथाओंसे मनमें भी नई सोचना चाहिए, यवनसे कहनेकी तो जान ही क्या है ! ॥ १८२-१८३ ॥

अपि च—

और भी :—

यावत्परगुणदोषपरिकीर्तने व्यापृतं मनो भवति ।

तावद्वरं विशुद्धे ध्याने व्यग्रं मनः कर्तुम् ॥ १८४ ॥

टीका—यावदिति कालपरिमाणम् । यावन्तं कालं परस्य गुणान् दोषांश्च परिकीर्तय-
त्युद्धाटयति तत्प्रवणस्यापारो भवति । परदोषोद्धृते व्यापारयति व्यग्रं मनः करोति, पशून्प्यान्
कर्मबन्धकारि । तावदिति तावन्तं कालं वरं शोभनतरं निर्भरालाभान् । विशुद्धे ध्याने निमग्नो भवेत् ।
व्यापृतमक्षणिकं मनः कृतमिति । ननु च परगुणोत्कीर्णनं न निन्द्यम् ? उच्यते मध्यात्मचिन्ता-
पक्षस्य न तेनापि किञ्चित्प्रयोजनम् ॥ १८४ ॥

अर्थ—जितने समयतक मन दूसरोंके गुण और दोषोंके कथनमें लगा रहता है, उतने
समयतक उसे विशुद्ध ध्यानमें लगाना श्रेष्ठ है ।

भावार्थ—दूसरोंके गुणों और दोषोंके प्रकट करनेमें मनेरु लगे रहनेसे कर्मबन्ध
होता है । अतः इसकी अपेक्षा निर्मल ध्यानमें मन लगाना उत्तम है, क्योंकि उससे कर्मोंकी निर्बला
होती है ।

वाङ्मा—दूसरोंके गुणोंको प्रकट करना तो बुरा काम नहीं है !

समाधान—अपेक्षावन्तिनमें लगे हुए साधुको उससे भी क्या प्रयोजन है । अतः दूसरोंके
गुण-दोषोंकी आलोचनामें मनको न लगाकर विशुद्ध ध्यानमें ही उसे लगाना चाहिए ।

विशुद्धध्यानप्रदर्शनायाह—

विशुद्धध्यानको कहते हैं :—

शास्त्राध्ययने चाध्यापने च संचिन्तने तथात्मनि च ।

धर्मकथने च सततं यत्नः सर्वात्मना कार्यः ॥ १८५ ॥

टीका—शिष्यन्तेऽनेनोन्मार्गप्रस्थिता इति शास्त्रम् । शास्तीति शास्त्रम्, कर्तृव्यापार-
विवशायाम् । तस्याध्ययनमपूर्वग्रहणं पूर्वगृहीतानुचिन्तनं वाचनादानमित्यादि, अध्यापनग्रह-
णात् । संचिन्तने संचिन्त्य पश्चाद्दोषादिविशुद्धमध्यापति । पर्यालोचते चात्मनि “किमय
मया कृतं शास्त्रोक्तं किं वा नो कृतमिति ।” दशविधधर्माख्यानं च सततं यत्नं सर्वात्मना
मनोवाककायैः कार्यः ॥ १८५ ॥

अर्थ—शास्त्रके पढ़नेमें, पढ़ानेमें, आत्मचिन्तनमें और धर्मोपदेशमें सदा मन, वचन, और कायसे यत्न करना चाहिए।

भाषार्थ—नये-नये शास्त्रोंका स्वाध्याय करना चाहिए। पहले पढ़े हुए शास्त्रोंका विचार करना चाहिए और विचार करके दूसरोंको पढ़ाना चाहिए। तथा प्रतिदिन यह सोचना चाहिए कि 'आज मैंने शास्त्रविहित कर्म किये हैं या नहीं?' इसके सिवाय दश प्रकारके पूर्वोक्त कथन करनेमें भी मनको लगाना चाहिए। ये सभी कार्य विशुद्ध ध्यानमें गर्भित हैं।

शास्त्रशब्द व्युत्पत्त्यर्थमाह—

शास्त्र-शब्दकी व्युत्पत्ति करते हैं—

शास्त्रिति चाग्निधिविद्विधातुः पापव्यतेऽनुशिष्टव्यर्थः।

त्रैडिति च पालनार्थे विनिश्चितः सर्वशब्दविदाम् ॥ १८६ ॥

टीका—शास्त्र अनुशिष्टाविति। चाग्निधिविद्विधातुर्दशपूर्वधराः। पापव्यते इति अनुशासनेऽत्यर्थं पठ्यत इत्यर्थः। अनेकार्या धातव इत्यन्यास्मिन्नप्यर्थे वृत्तिरस्तीति तदर्शयति—अनुशिष्टव्यर्थ इति। त्रैड् पालने। विनिश्चितो विशेषेण नियतः। सर्वशब्दविदां प्राकृतसंस्कृतशब्दप्राभृतज्ञानां विनिश्चित इत्यर्थः ॥ १८६ ॥

अर्थ—चौदह पूर्वके धातु 'शास्' धातुको 'अनुशासन' अर्थमें पढ़ते हैं। और 'त्रैड्' धातुको सभी शब्दवेत्ता 'पालन' अर्थमें निश्चित करते हैं।

भाषार्थ—शास्त्र शब्द दो धातुओंसे बना है। उनमेंसे 'शास्' धातुका अर्थ 'अनुशासन' है और 'त्रैड्' धातुका अर्थ 'पालन' है। उक्त धातुओंका यह अर्थ हमारा रचा नहीं है, किन्तु चौदह पूर्वके धातु और संस्कृत प्राकृत आदि शब्दोंके ज्ञाता इन अर्थोंको न केवल मानते हैं; किन्तु ये अर्थ उन्हींके बतलाये हुए और निश्चय किये हुए हैं।

यस्माद्रागद्वेषोद्धनचित्तान् समनुशास्ति सद्धमे।

सन्त्रायते च दुःखाच्छास्त्रमिति निरुच्यते सद्धिः ॥ १८७ ॥

टीका—शास्त्रनिर्वचनद्वारेण शब्दं संस्कारयति। रागद्वेषाभ्यामुद्धतमूहवर्णं चित्तं येषां तत्र रागद्वेषोद्धनचित्तान् समनुशास्ति। सद्धमे क्षमादिदण्डक्षण सद्धमविषयमनुशासनं कर्तव्यं। सन्त्रायते च दुःखान् शास्त्राग्निमानमात्रेण परित्यजति यस्मान्ममान्छास्त्रमभिधीयते। सद्धिश्च यावदायत्नार्तिभिर्नियतान्येन निश्चयन इत्यर्थः ॥ १८७ ॥

अर्थ—यतः राग और द्वेषसेजिनके चित्त व्याप्त हैं, उनको समीचीन धर्ममें अनुशासित करता है और दुःखसे बचाता है, इसलिए सज्जन उसे शास्त्र कहते हैं ।

भाषार्थ—ऊपर 'शाम्' धातुका अर्थ अनुशासन और 'श्रेद्' धातुका अर्थ रक्षन बतलाया है । इन्हीं दोनों धातुओंसे शास्त्र शब्द बना है । अतः जो रागी और द्वेषी मनुष्योंको उत्तम क्षमादिरूप दशलक्षणधर्मकी शिक्षा देता है, और मरकादि गतियोंके शारीरिक और मानसिक दुःखोंसे उन्हें बचाता है, उसे शास्त्र कहते हैं । न्यायके अनुसार बोलनेवालोंने शास्त्रका यही अर्थ निश्चित किया है ।

शासनसामर्थ्येन तु संत्राणवलेन चानवद्येन ।

युक्तं यत्तच्छास्त्रं तच्चेतत्सर्वविद्वचनम् ॥ १८८ ॥

टीका—शासनसामर्थ्येनानुशासनसमर्थमिदं द्वादशाङ्गं प्रवचनमतस्तेन शासनसामर्थ्येन संसारस्वभावमनुवृत्ता तद्विपरीतं च मोक्षमार्गं दर्शयता निपाचाच्च परिरक्षता च शरणागतान् प्राणिनोऽनवद्योपायेन, कश्चिन् परिरक्षत्यन्यानुपग्रहः तथेदं शासनं कंस्यचिदुपधातकं युक्तमिदं प्रतिपद्यम् । यतः शास्त्रमुक्तनार्थद्वयेन तच्चेतच्छास्त्रं सर्वविदुः सर्वज्ञस्य वचनमन्वयद्वारेण क्षीणाशेपरागद्वेषमोहस्य नान्यस्येति ॥ १८८ ॥

अर्थ—जो निर्दोष शासनशक्ति और रक्षणके बलसे युक्त होता है, उसे शास्त्र कहते हैं । ऐसा शास्त्र सर्वज्ञका वचन ही हो सकता है ।

भाषार्थ—द्वादशाङ्गरूप प्रवचन ओकका अनुशासन करनेमें समर्थ है; तथा संसारका स्वभाव बतलाकर और उससे विपरीत मोक्षके मार्गको दर्शाकर शरणमें आये हुए प्राणियोंकी निर्दोष उपायसे रक्षा करनेमें समर्थ है । जिस प्रकार राजा दूसरोंका बंध करके किसी एककी रक्षा करता है, उसी प्रकार यह शास्त्र किसीका घातक नहीं है । अतः शास्त्र उक्त दोनों बातोंसे युक्त होता है, अतः यह वीतराग, वीरद्वेष और वीरमोह मगशान् सर्वज्ञदेवका वचन ही हो सकता है । क्योंकि उन्हींके वचनोंमें जगत्को निर्दोष शिक्षण देनेकी और निर्दोष रीतिसे उससे रक्षण करनेकी अनुपम सामर्थ्य है ।

तदेव सर्वज्ञवचनमुद्देशतो दर्शयन्नाह—

अथ उन्हीं सर्वज्ञदेवके वचनोंको बतलाते हैं :—

जीवाजीवाः पुण्यं पापासवसंवराः सनिर्जरणाः ।

वन्धा मोक्षश्चेते सम्यक् चिन्त्या नवपदार्थाः ॥ १८९ ॥

टीका—जीवा इति संभवन्तः प्राणभाज उक्ताः । ते च द्रव्यभावभेदेन प्राणा द्विप्रकाराः । तत्र द्रव्यप्राणाः “ पञ्चेन्द्रियाणि त्रिविधं बलं च उच्छ्वासनिःश्वासबलं तथायुरिति । ” भाव-प्राणान् ज्ञानदर्शनोपयोग्याः । राभिः प्राणैर्जीविषुर्जीवन्ति जीविष्यन्ति चेति जीवाः । तद्वि-परिताम्यजीवाः । पुण्यं मातादिद्वारिचत्वारिंशत्कर्मप्रकृतयः । पापं द्रव्यधिकाशीति कर्मभेदानाम् । आत्मकः कायवाग्मनोभिः कर्मयोग आत्मनः । एषामेवाध्रयापां निरोधः संवरः । सह निर्जरणेन सनिर्जरणाः । निरुद्देश्याम्यद्वारेषु गुमिस्मितिधर्मानुपेक्षापरीपदत्रयस्वरूपमुक्तस्य तपोऽनुष्ठानान् कर्म निर्जरणं भवतीति । मिथ्यादर्शनादयो बन्धहेतवः । तगोमान् सत्तायः सत्तात्मा कर्मणोयोग्यान दत्तानादत्ते स बन्धः । बन्धहेत्यभायनिर्जराभ्यां कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्षः । इत्यमेतं सम्यक् चिन्त्याः सम्यगान्दोष्या अन्यस्मिन् प्रतिपाद्या नव पदार्थाः । ननु च शास्त्रे सत्ताभिहिताः, कथमत्र नवेति ? उच्यते—शास्त्रे पुण्यपापयोर्विधप्रदणैरेव ग्रहणान् सप्त संख्या । इतः तु भेदेना-पादानं पुण्यपापप्रकृतिविभागप्रतिपादनार्थमिति ॥ १८९ ॥

अर्थ—जीव, अर्जाव, पुण्य, पाप, आत्म, संवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष—इन नौ पदार्थों-का अष्टी तरह चिन्तन करना चाहिए ।

भावार्थ—जो अपने अपने योग्य प्राणोंको धारण करते हैं, उन्हें जीव कहते हैं । वे प्राण दो प्रकार के होते हैं—एक द्रव्यप्राण और दूसरे भावप्राण । पाँच इन्द्रियाँ, तीन बल, श्वासोच्छ्वास और आयु—ये दस द्रव्यप्राण हैं । तथा ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, भावप्राण हैं । इन प्राणोंसे जो जिये, जीते हैं, और जीवेंगे, उन्हें जीव कहते हैं । उनसे विपरीत अजीव होते हैं । सातायेदनीय वगैरह ४२ कर्मप्रकृतिपोंको पुण्य कहते हैं । असातावेदनीय आदि ८२ कर्मप्रकृतिपोंको पाप कहते हैं । मनोयोग, वचनयोग, और काययोगसे आत्माके कर्मोंके आनेको आत्म कहते हैं । आत्मके रोकनेको संवर कहते हैं । आत्मके द्वारोंके रोकनेपर गुप्ति, समिति, धर्म, अनुपेक्षा, परीपदत्रय और चारित्रसे युक्त साधुके तप करनेसे जो कर्म बढ़ते हैं वह निर्जरा है । बन्धके कारण मिथ्यादर्शन वगैरहके निमित्तसे कषाय सहित आत्मा जो कर्मोंके योग्य पुद्गलोंको ग्रहण करता है, उसे बन्ध कहते हैं । बन्धके कारणोंके अभाव और निर्जराके निमित्तसे आत्मासे समस्त कर्मोंके क्षय हो जानेको मोक्ष कहते हैं । इस प्रकार इन नौ पदार्थोंका अष्टी तरह मनन करना चाहिए और दूसरोंको उपदेश देना चाहिए ।

शङ्का—अन्य शास्त्रोंमें तो सात पदार्थ बतलाये हैं । यहाँ नौ क्यों कहे हैं ?

समाधान—अन्य शास्त्रोंमें पुण्य और पापका अन्तर्भाव बन्धमें कर लिया गया है । अतः वहाँ सात ही गिनाये हैं । यहाँ पुण्य कर्मों और पाप कर्मोंका भेद बतलानेके लिए उनका पृथक् ग्रहण किया है ।

जीवभेदप्रतिपादनायाह—

जीवोंके भेद बतलाते हैं :—

जीवा मुक्ताः संसारिणश्च संसारिणस्त्वनैकविधाः ।

लक्षणतो विज्ञेया द्वित्रिचतुःपञ्चपदभेदाः ॥ १९० ॥

टीका—द्विशकारा जीवाः । मुक्ताः सकलकर्मवशमात्रात् गच्छन्त्याः । संसारिणस्त्वनैकविधोऽथतुर्गतिप्रवृत्ता ये ते चानैकभेदाः—नारकास्तिर्यग्यो मनुष्या देवाः । पुनरत्यप्रमापृथिवी नारका इत्यादिभेदाः । तिर्यग्योऽप्येकद्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियभेदाः । पुनरेकेन्द्रियाः पृथिव्यादिभेदाः । द्वीन्द्रियाः शंखशुक्तिकादयः । त्रीन्द्रियाः पिपीलिकादयः । चतुरिन्द्रिया मक्षिकाभ्रमरपतङ्गादयः । पञ्चेन्द्रिया गोमहिषजाविकादयो गर्भव्युत्पन्नाऽन्तादयः संमूर्च्छन्त्याश्च । मनुष्या आर्य-म्लेच्छादिभेदाः गर्भजाः संमूर्च्छन्त्याश्चेति । देवा भवनपतिव्यन्तरज्योतिष्कवैमानिकाः । भवनपतयो दशासुरादयः । व्यन्तराः किन्नरादयोऽष्टभेदाः ज्योतिष्का पञ्चप्रकाराः सूर्यादयः । वैमानिकाः सौधर्मवास्यादय इति ॥ १९० ॥

अर्थ—जीव दो प्रकारके होते हैं—मुक्तजीव और संसारीजीव । संसारीजीव दो, तीन, चार, पाँच और छह भेदरूप अनेक प्रकारके होते हैं । उन्हें अपने-अपने चिह्नसे जान लेना चाहिए ।

भावार्थ—जीव दो प्रकारके होते हैं । उनमेंसे मुक्तजीव समस्त कर्मोंसे मुक्त होनेके कारण सब एकसे ही होते हैं । किन्तु संसारीजीव अनेक प्रकारके होते हैं । सबसे पहले चार गतियोंसे अपेक्षासे चार भेद हैं—नारकी, तिर्यग्य, मनुष्य और देव । फिर रत्नप्रभा पृथिवी वगैरहकी अपेक्षासे नारकियोंके अनेक भेद हैं । तिर्यग्योंके एवेन्द्रिय, दोन्द्रिय, तेन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय आदि भेद हैं ।

एकेन्द्रियोंके पृथिवी आदि भेद हैं । दोन्द्रियोंके शंख-सीप वगैरह भेद हैं । तेन्द्रियोंके चींटी आदि भेद हैं । त्रीन्द्रियोंके मक्खी, भोंछ, पतङ्ग वगैरह भेद हैं । पञ्चेन्द्रियोंके गाय, भैंस, बकरा, मँदा वगैरह तथा गर्भज और संमूर्च्छन वगैरह भेद हैं । मनुष्योंके आर्य, म्लेच्छ, गर्भज, संमूर्च्छन आदि भेद हैं । देव, भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक होते हैं । भवनवासियोंके असुरकुमार वगैरह दस भेद हैं । व्यन्तरोंके किन्नर वगैरह आठ भेद हैं । ज्योतिष्कोंके सूर्य वगैरह पाँच भेद हैं । और वैमानिकोंके सौधर्मवासी वगैरह भेद हैं ।

प्रकरणकारस्त्वनैकविधत्वमन्यया दर्शयति—

प्रत्येकार संसारीजीवोंके दो-तीन वगैरह भेदोंको कहते हैं—

द्विविधाश्चराचरास्यास्त्रिविधाः स्त्रीपुंनपुंसका ज्ञेयाः ।

नारकतिर्यग्मानुपदेवाश्चतुर्विधाः प्रोक्ताः ॥ १९१ ॥

टीका—चरा जंगमास्तेजीवायुर्द्वीन्द्रियादयः अचराः स्थावराः पृथिव्यादयः । त्रिविधाः श्विदः पुमांसो नपुंसकाः । नारकादिभेदेन चतुर्विधाः । शास्त्रेऽभिहितः ॥ १९१ ॥

१-वा अण्वतो विज्ञेयाः अ. ।

अर्थ—संसारीजीव चर और अचरके भेदसे दो प्रकारके बीर ली, पुरुष बीर नपुंसकके भेदसे तीन प्रकारके जानने चाहिए। तथा नारकी, त्रिषञ्च, मनुष्य और देवके भेदसे चार प्रकारके कहे गये हैं।

भाचार्य—तेजकाय, वायुकाय द्वीन्द्रिय वगैरह जंगम प्राणियोंको चर कहते हैं। पृथिवीकाय वगैरह स्थावर प्राणियोंको अचर कहते हैं। संसारीजीवके ये दो भेद हैं। तथा ली वगैरहकी अपेक्षासे तीन भेद हैं और नारकी वगैरहकी अपेक्षासे चार भेद हैं।

पञ्चविधास्त्वेकद्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियाश्च निर्दिष्टाः ।

क्षित्यम्बुवद्विपवनतरवस्त्रसाश्च पङ् भेदाः ॥ १९२ ॥

टीका—पञ्चप्रकारा एकद्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रिया कथिताः । भूमिजलवद्विवायुवनस्पति-
द्वीन्द्रियादयश्चेति पङ् भेदाः ॥ १९२ ॥

अर्थ—एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय-ये पाँच भेद कहे हैं। और पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और वन-ये छह भेद कहे हैं।

भाचार्य—संसारीजीवके एकेन्द्रिय वगैरहकी अपेक्षासे पाँच भेद हैं। और पृथिवी वगैरह छह वस्तुओंकी अपेक्षासे छह भेद हैं।

एवमनेकविधानामेकैको विधिरनन्तपर्यायः ।

प्रोक्तःस्थित्यवगाहज्ञानदर्शनादिपर्यायैः ॥ १९३ ॥

टीका—एवमुक्तेन न्यायेनानेकविधानामनेकभेदानामेकैको विधिर्मूलभेदोऽनन्त-
पर्यायोऽनन्तभेदः कथितः । केन कारणेन स्थितिनोऽवगाहतो ज्ञानतो दर्शनतश्च । स्थिति-
तत्त्वावद्वनन्तपर्यायः । अनादी संसारोऽनन्ताः स्थितिपर्यायाः । अवगाहतोऽप्यसंख्येयप्रदेशावगाहे
हीनाधिकसमप्रदेशभेदेनावगाहोऽपि बहुप्रकारः । तथा ज्ञानतोऽप्यनन्तपर्यायता दर्शनतश्च ।
यथोक्तम्—“अपेक्षा पाणपञ्चवा. अपेक्षा दंसपपञ्चवा ।” एकैको नारकादिभेदो यथासंभव-
मनन्तपर्यायो भवति १९३ ।

अर्थ—एवमुक्तेन न्यायेनानेकविधानामनेकभेदानामेकैको विधिर्मूलभेदोऽनन्त-
पर्यायोऽनन्तभेदः कथितः । केन कारणेन स्थितिनोऽवगाहतो ज्ञानतो दर्शनतश्च । स्थिति-
तत्त्वावद्वनन्तपर्यायः । अनादी संसारोऽनन्ताः स्थितिपर्यायाः । अवगाहतोऽप्यसंख्येयप्रदेशावगाहे
हीनाधिकसमप्रदेशभेदेनावगाहोऽपि बहुप्रकारः । तथा ज्ञानतोऽप्यनन्तपर्यायता दर्शनतश्च ।
यथोक्तम्—“अपेक्षा पाणपञ्चवा. अपेक्षा दंसपपञ्चवा ।” एकैको नारकादिभेदो यथासंभव-
मनन्तपर्यायो भवति १९३ ।

भाचार्य—एवमुक्तेन न्यायेनानेकविधानामनेकभेदानामेकैको विधिर्मूलभेदोऽनन्त-
पर्यायोऽनन्तभेदः कथितः । केन कारणेन स्थितिनोऽवगाहतो ज्ञानतो दर्शनतश्च । स्थिति-
तत्त्वावद्वनन्तपर्यायः । अनादी संसारोऽनन्ताः स्थितिपर्यायाः । अवगाहतोऽप्यसंख्येयप्रदेशावगाहे
हीनाधिकसमप्रदेशभेदेनावगाहोऽपि बहुप्रकारः । तथा ज्ञानतोऽप्यनन्तपर्यायता दर्शनतश्च ।
यथोक्तम्—“अपेक्षा पाणपञ्चवा. अपेक्षा दंसपपञ्चवा ।” एकैको नारकादिभेदो यथासंभव-
मनन्तपर्यायो भवति १९३ ।

है। अतः स्फुटिको अपेक्षा अनन्त भेद हैं। एक जीवकी अवगाहना लोकके असंख्यानवें भागके बराबर है। शरीरके छोटे-बड़े होनेके कारण प्रदेशोंकी हीनता और अधिकता होनेसे अवगाहनाकी अपेक्षा भी बहुतसे भेद होते हैं। तथा ज्ञान और दर्शनकी अपेक्षासे भी अनन्त भेद होते हैं; क्योंकि सूत्र निगोदिया लक्ष्यपर्याप्तिकके ज्ञानसे लेकर केवलज्ञानपर्यन्त ज्ञानके अनन्त भेद हैं। इस प्रकार एक एक नारकादि भेदके समवे अनन्त भेद होते हैं।

जीवलक्षणामधित्तयाह—

जीवका लक्षण कहते हैं—

सामान्यं खलु लक्षणमुपयोगो भवति सर्वजीवानाम् ।
साकारोऽनाकारश्च सोऽष्टभेदश्चतुर्धा तु ॥ १९४ ॥

टीका—सामान्यलक्षणं सर्वजीवानामुपयोगश्चेतना ज्ञानदर्शनव्यापारः । खलु शब्दोऽप्यधारणे । उपयोग एव सामान्यलक्षणम् । सर्वजीवानामिति । तमुपयोगं विस्पष्टयति—साकारोपयोगः आकारो विकल्पः सहाकारेण साकारः सविकल्पो ज्ञानव्यापारः अनाकारो दर्शनोपयोगः । सामान्यग्रहणं निर्विकल्पमित्यर्थः । ज्ञानोपयोगोऽष्टभेदः—मतिश्रुतावधिमतः पर्यायकेवलमत्यज्ञानश्रुताज्ञानविभंगज्ञानाख्यः । दर्शनोपयोगश्चतुर्धा—चक्षुरचक्षुरवधिकेवलदर्शनाख्यः ॥ १९४ ॥

अर्थ—सब जीवोंका सामान्य लक्षण उपयोग ही है। यह दो प्रकारका होता है—साकार और अनाकार। साकारउपयोगके आठ भेद हैं, और अनाकारउपयोगके चार भेद हैं।

भावार्थ—ज्ञानने-देखने रूप चैतन्य-व्यापारको उपयोग कहते हैं। यह उपयोग ही सब जीवोंका सामान्य लक्षण है। उसके दो भेद हैं—साकारउपयोग और अनाकारउपयोग। 'यह घट है' इस प्रकारके विकल्पको आकार कहते हैं और सविकल्पक ज्ञान-व्यापारको साकारोपयोग कहते हैं। तथा निर्विकल्पक दर्शन-व्यापारको अनाकारउपयोग कहते हैं। ज्ञानोपयोगके आठ भेद हैं। मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान, केवलज्ञान, मत्तज्ञान, श्रुताज्ञान और विभंगज्ञान। दर्शनोपयोगके चार भेद हैं—चक्षुर्दर्शन, अचक्षुर्दर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन।

तानाष्टौ भेदाश्चतुरस्रं विस्तरतः कथयति—

उन आठ और चार भेदोंको विस्तारसे कहते हैं—

ज्ञानाज्ञाने पञ्चत्रिविकल्पे सोऽष्टधा तु साकारः ।
चक्षुरचक्षुरवधिकेवलदृग्विषयस्त्वेनाकारः ॥ १९५ ॥

टीका—यच्चासंख्यं पञ्चविकल्पं मत्यादिज्ञानम्, त्रिविकल्पकमज्ञानं मत्यज्ञानादि । एषोऽष्टप्रकार उपयोगः साकारः । तुल्योऽवधारणे । अष्टविव एवेति । चक्षुर्दर्शनादिसामान्योपयोगश्चतुर्वेति ॥ १९५ ॥

अर्थ—पञ्च प्रकारका ज्ञान और तीन प्रकारका अज्ञान इस प्रकार जाठ प्रकारका उपयोग साकार होता है । और चक्षुर्दर्शन, अक्षुर्दर्शन, अवधिदर्शन, केवलदर्शनका विषय बनाकार होता है ।

जीवसंयमपुपयोगलक्षणस्य सतः परिणतिविशेषान् भावान् दर्शयन्नाह—

इस प्रकार जीवका लक्षण उपयोग है । अब उसके भावोंको बतलाते हैं—

भावा भवन्ति जीवस्यौदयिकः पारिणामिकश्चैव ।

औपशमिकः क्षयोत्थः क्षयोपशमजश्च पञ्चेते ॥ १९६ ॥

टीका—पञ्चेते जीवस्य भावाः परिणतिविशेषाः कर्मोदयोपशमक्षयोपशमक्षयनिवृत्ताः । औदयिकः, पारिणामिकः, औपशमिकः, क्षायिकः क्षायोपशमिकश्च पञ्चेति ॥ १९६ ॥

अर्थ—जीवके औदयिक, पारिणामिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक—ये पाँच भाव होते हैं ।

भावार्थ—जीवकी परिणति विशेषको भाव कहते हैं । वे पाँच प्रकारके होते हैं, और कर्मोंके उदय, उपशम, क्षयोपशम और क्षय वगैरहसे उत्पन्न होते हैं ।

एषामेवौपशमिकादिभेदानां क्रमेण भेदानचष्टे—

इन औपशमिकादि भावोंके भेद क्रमशः कहते हैं :—

ते चैकविंशतित्रिद्विंशतिपञ्चदशविधाश्च विज्ञेयाः ।

पष्ठश्च सान्निपातिक इत्यन्यः पञ्चदशभेदः ॥ १९७ ॥

टीका—कर्मोदये भवः कर्मोदयनिवृत्तो वा औदयिकः स एकविंशतिभेदः । गतिनारिकादिका चतुर्विधा, कपायाः क्रोधादयश्चतुर्धा, लिङ्गं स्त्रीपुंनपुंसकारण्यं त्रिधा, मिथ्यादर्शन-मथद्बालक्षणमेकप्रकारम्, अज्ञानमेकविधम्, असंयतत्वमेकप्रकारम्, असिद्धत्वमेकविधं, लेभ्याः षट्प्रकाराः । एते गत्यादयः सर्वे कर्मोदयान् प्रादुर्भवन्ति । अनादिपारिणामिको भावस्त्रिविधः जीवत्वं भव्यत्वमभव्यत्वं चेति । नैते कर्मोदयाद्यपेक्षन्ते । कर्मोपशमनिवृत्त-औपशमिकः, सम्यक्त्वं चाग्निं च द्विविधः । क्षयोत्थः कर्मक्षयाच्चातः क्षायिकः । स नव-

भेदः—केवलज्ञानम्, केवलदर्शनम्, दानलब्धिः, लाभलब्धिः, भोगलब्धिः, उपभोगलब्धिः, धर्मलब्धिः, सम्यक्त्वं चारित्र्येति । क्षयोपशमजः, क्षयोपशमिकः । सोऽष्टादशभेद—मत्स्यादिज्ञानं चतुर्विधम्, अज्ञानं मत्स्याज्ञानादि त्रिविधम्, दर्शनं बहुदर्शनादि त्रिविधम्, दानादिनन्दनः पञ्च, सम्यक्त्वं चारित्र्यं, संयमासंयमश्चेति । पञ्च साक्षिपातिक इति मन्त्रिपातः संयोग । सन्निपातः प्रयोजनमस्येति साक्षिपातिकः संयोगजो भाव । तत्र पञ्चानां भावानामादयिर्क्षोपशमिकक्षायिकक्षयोपशमिकपारिणामिकानां द्विकादिसंयोगेन पञ्चविंशतिर्विचिन्ना भवन्ति । तत्र विरोधित्वादेकादश त्वाग्याः । शेषाः पञ्चदशाविरोधिना भवन्ति । तेषामविरोधानां पञ्चदशानां प्रदणं कृतं प्रकरणकारणेति । ते चामी विधेयः । अन्यः पदकरित्व साक्षिपातिक इत्यर्थः ॥ १९७ ॥

अर्थ—ये औदयिक आदि बार इक्कीस, तीन, दो, नौ और अठारह प्रकारके जानने चाहिए । तथा छट्ठा साक्षिपातिक नामका एक अन्य भाव भी है । उसके पन्द्रह भेद हैं ।

भाषार्थ—कर्मोंके उदयमें जो भाव होता है उसे औदयिक कहते हैं । उसके इक्कीस भेद हैं :—बार आदि बार गनीशों, कोष बगैर बार कपास, खी, पुठन और नपुंसक शिष्ट, एक मित्रा, दत्त, एक अज्ञान, एक अभिपन्न, एक अभिद्वल और छह छेपवा । ये सभी भावकर्मके उदयमें होते हैं । गनीशमित्रास अनादि हैं । उनके तीन भेद हैं—जीवर, मयक और अभयक । ये भाव कर्मोंके अंशमें नहीं होते हैं ।

कर्मोंके उत्पन्नमें जो भाव होता है, उसे औपशमिक कहते हैं । उसके दो भेद हैं—सम्यक् और चारित्र्य । कर्मोंके क्षयमें जो भाव होता है, उसे क्षायिक कहते हैं । उसके नौ भेद हैं—केवलज्ञान, केवलदर्शन, दानलब्धि, भोगलब्धि, उपभोगलब्धि, धर्मलब्धि, सम्यक्त्वं और चारित्र्य । कर्मोंके क्षयोपशममें जो भाव होता है, उसे क्षयोपशमिक कहते हैं । उसके अठारह भेद हैं :—चार प्रकाश, बारिदत्त, तीन प्रकाश अज्ञान, तीन प्रकाश बहुदर्शन आदि दर्शन, पाँच दानादि लब्धियाँ, छेपवा, चार और मित्रासंयम । इन पाँच भावोंके मित्रा एक छट्ठा भाव और भी है, जिसे क्षयोपशमिक कहते हैं । साक्षिपात संयोगको कहते हैं । पाँचों भावोंके संयोगमें जो भाव होता है उसे साक्षिपातिक कहते हैं । अर्थात् साक्षिपातिक कोई शक्य भाव नहीं है, किन्तु संयोगका भाव है । उसके छः भेद होते हैं—दो संयोगी दम, तीन संयोगी दम, बार संयोगी पाँच, और पाँच संयोगी दम । इनमेंसे जिनमें दोमेंसे पन्द्रह भाव छोटने योग्य हैं । शेष पन्द्रह भाव जिनमें दो हैं । अन्यद्वारे अर्थात् छेपवा कर्मोंका ही प्रदण किया है ।

एभिर्भविः भ्यानं गनिमिन्द्रियमण्डः सुखं दुःखम् ।

मन्त्रादीनीत्यान्मा मोऽष्टिकत्यः ममामेन ॥ १९८ ॥

टीका—एभिरौदयिकादिभिर्भावैः स्थानं प्राप्नोतीत्यात्मा । स्थानमिति स्थीयते यत्र संसारे तत्स्थानं सामान्येनाविशेषितं प्राप्नोति । यत् उक्तम्—

"सत्त्वाद्याणाहं असासयाहं इह चेव देवलोपय ।

असुरसुरनारयाणं (नराहणं) सिद्धिविसेसा सुहाहं च ॥ १ ॥"

गतिं नारकादीनां च गतिं प्राप्नोति भावरेव । ननु च गतिस्थानयोर्नास्ति विशेषः । उच्यते—नरकगतावेव जघन्यमध्यमोत्कृष्टानि स्थानानि बहूनि सन्तीति तत्प्रतिपादनार्थं स्थान-ग्रहणं पृथगिति । इन्द्रियाणि स्पर्शनादीनि । एषां सम्पत्समप्रताडविकलतावास्तव्येन्द्रियसम्पदः प्राप्नोतीत्यात्मा । अथवा इन्द्रियाणि च सम्पदश्चाविभूतय इत्यर्थः । तथा सुखं दुःखं आदयिक-भाववशादवाप्नोति । अतस्ति गच्छति तांस्तान् स्थानादिविशेषान् प्रकर्षेणाप्नोतीत्यात्मा । स चाष्टभेदः संक्षेपतोऽनुगन्तव्यः ॥ १९८ ॥

अर्थ—इन भावोंसे आत्मा स्थान, गति, इन्द्रिय सम्पत्ति सुख और दुःखको प्राप्त करता है । संक्षेपसे उसके आठ भेद हैं ।

भावार्थ—इन औदयिक आदि भावोंसे आत्मा स्थानको प्राप्त करता है । संसारमें जहाँ आत्मा ठहरता है, उसे स्थान कहते हैं । वह स्थान कमोंके उदयसे ही प्राप्त होता है । भावोंसे ही गति प्राप्त होती है ।

शङ्का—गति और स्थानमें तो कोई अन्तर नहीं है !

समाधान—नरकादिक गतिषोमें ही जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट बहुतसे स्थान हैं । उन्हें बतलानेके लिए स्थानका पृथक् प्रहण किया है । इन्द्रियोंकी संपूर्णताको इन्द्रिय-सम्पत् कहते हैं । अथवा इन्द्रियों और सम्पत्ति ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं । इन्द्रिय-सम्पत् भी भावोंसे ही प्राप्त होती है । तथा सुख-दुःख भी औदयिकभावके कारण ही प्राप्त होते हैं । संक्षेपमें उस आत्माके आठ भेद हैं ।

तानर्थं विकल्पानभिधातुकाम आह—

उन आठ भेदोंको बतलाने है—

द्रव्यं कषाययोगादुपयोगो ज्ञानदर्शने चेति ।

चारित्रं वीर्यं चेत्यष्टविधा मार्गणा तस्य ॥ १९९ ॥

टीका—द्रव्यान्मा, कषायान्मा, योगान्मा, उपयोगान्मा, ज्ञानान्मा, दर्शनान्मा, चरित्रान्मा, वीर्यान्मा चेति अष्टविधाष्टप्रकारा मार्गणा गंदपणा परीक्षा नम्यात्मन कार्पेति ॥ १९९ ॥

अर्थ—... .. दर्शनात्मा, चरित्रान्मा और वीर्यान्मा

भावार्थ—मार्गणा, खोजने अथवा परीक्षा करनेको कहते हैं। द्रव्य आदि आठ प्रकारोंमें आत्माकी खोजकी जाती है।

सम्प्रत्येषां द्रव्याद्यात्मनां स्वरूपविवक्षयाह—

अत्र इन द्रव्यात्मा आदिका स्वरूप कहते हैं—

जीवाजीवानां द्रव्यात्मा सकपायिणां कपायात्मा ।

योगः सयोगिनां पुनरुपयोगः सर्वजीवानाम् ॥ २०० ॥

टीका—जीवत्वमनादिपारिणामिको भावः। जीवश्च द्रव्यमन्वयी सर्वत्र परिणामपर्यायेऽनुस्यूतं द्रव्यति तांस्तान् पर्यायानामोति नारकादीन्। सर्वत्राविच्छेदेन वर्तते। एकं द्रव्यं द्रव्यात्मा सर्वत्रान्वेति यस्मादिति। एवमजीवानामपि योऽन्वयःशः पुद्गलानां स द्रव्यात्मा। धर्मादीनां तु परंप्रत्यया उत्पादादिपरिणामास्तत्राप्यन्वयी द्रव्यात्मेति। कपायाः क्रोधादयस्ते सन्ति येषां ते कपायिणस्तेषां कपायिणामात्मा कपायैः सहैकत्वापत्ते कपायात्मेत्युच्यते। योगा मनोवाक्कायलक्षणास्तदेकत्वपरिणत आत्मा यः स खलु योगात्मा सयोगानामिति। उपयोगो ज्ञानदर्शनव्यापारो हेतव्यशेषस्तत्परिणत आत्मा उपयोगात्मेति सर्वजीवविषयः। सर्वप्रहणमुक्तपरिग्रहार्थम् ॥ २०० ॥

अर्थ—जीव और अजीवोंके द्रव्यात्मा होती है। सकपाय जीवोंके कपायात्मा होती है। सयोगियोंके योगात्मा होती है और सब जीवोंके उपयोगात्मा होती है।

भावार्थ—जीवत्व अनादि पारिणामिकभाव है। और जीव अन्वयी द्रव्य हैं; क्योंकि वह सब पर्यायोंमें अनुस्यूत रहता है। जो नारकादिक पर्यायोंको प्राप्त करता है, उसे द्रव्य कहते हैं। जीव भी अपनी सब पर्यायोंमें रहता है, अतः वह द्रव्य है। द्रव्यको ही द्रव्यात्मा कहते हैं; क्योंकि वह अपनी समस्त दशाओंमें अन्वित्र रहता है। इसी प्रकार अजीव पुद्गल, धर्म बौरहमें जो अन्वयी अंश होता है, उसे द्रव्यात्मा कहते हैं। इस तरह जीव, अजीव द्रव्योंके द्रव्यात्मा होती है। साधारण यह है कि चेतन और अचेतन एहो द्रव्योंमें जो स्थितिरूप अंश है, जो कि द्रव्यकी प्रत्येक पर्यायमें कायम रहता है, उसे यहाँ 'आत्मा' शब्दसे कहा गया है। क्योंकि सब द्रव्य अपने उस अंशको कभी नहीं छोड़ते हैं। जिस प्रकार सोनेके अमूर्तगोमें सुवर्णत्व स्थायी अंश है, अतः वह सुवर्णरूप आत्मा कहा जाता है, उसी प्रकार सब द्रव्योंका अपना अपना स्थायी अंश उनकी द्रव्यात्मा जानना चाहिए। कपायसे युक्त जीवोंको सकपाय कहते हैं और उनकी आत्माको सकपायात्मा कहते हैं। क्योंकि उनकी आत्मा कपायके साथ किसी निन्दी होती है। मन, वचन, वाक्काय योगसे युक्त आत्माको योगात्मा कहते हैं। वह योगात्मा सयोगियोंके होती है। ज्ञानने-देखनेरूप व्यापारको उपयोग कहते हैं। उससे युक्त आत्माको उपयोगात्मा कहते हैं। वह उपयोगात्मा सभी जीवोंके होती है; क्योंकि जीवका लक्षण उपयोग ही है।

ज्ञानं सम्यग्दृष्टेर्दर्शनमथ भवति सर्वजीवानाम् ।

चारित्रं विरतानां तु सर्वसंसारिणां वीर्यम् ॥ २०१ ॥

टीका—सम्यग्दर्शनसम्पन्नस्यात्मनस्तत्त्वार्थश्रद्धानपरिणामभाजो यो ज्ञानपरिणामः स ज्ञानात्मा । दर्शनात्मा चतुर्दर्शनादिपरिणतस्यात्मनस्तदेकतापत्तेर्दर्शनात्मा । सर्वजीव-विषयप्राणातिपातादिपापस्यानेभ्यो विरतस्य तदाकारपरिणतस्य चारित्रात्मा । वीर्यं शक्तिश्चेष्टा । तेन वीर्येण सर्वे संसारिणो वीर्यात्मान उच्यन्ते ॥ २०१ ॥

अर्थ—सम्यग्दृष्टीके ज्ञानात्मा होती है । सब जीवोंके दर्शनात्मा होती है । वृत्तियोंके चारि-आत्मा होती है और सब संसारियोंके वीर्यात्मा होती है ।

भावार्थ—सम्यग्दर्शनसे युक्त आत्माका जो ज्ञानरूप परिणाम तत्त्वार्थके श्रद्धानसे युक्त होता है, उसे ज्ञानात्मा कहते हैं । अतः सम्यग्दृष्टीकी आत्मा ज्ञानात्मा होती है । चक्षु, अचक्षु वगैरह दर्शनोंसे युक्त आत्माको दर्शनात्मा कहते हैं । यह आत्मा सभी जीवोंके होती है; क्योंकि सभी जीवोंमें दर्शन पाया जाता है । जीवादिंसा वगैरह पापके स्थानोंसे विरक्त साधुके चारित्रात्मा होती है । वीर्य शक्तिको कहते हैं । शक्ति सभी जीवोंमें पाई जाती है । अतः सब संसारी जीवोंके वीर्यात्मा होती है ।

एवमेतेऽष्टौ आत्मनो विकल्पाः प्रतिपादितास्तत्र द्रव्यात्मानमाशङ्कते-अजीवविषया त्मेति ज्ञानदर्शनोपयोगस्वभावश्चेतनः प्रतीतः, कथं पुद्गलादिष्व्वात्मशब्दप्रवृत्तिरित्युच्यते—

इस प्रकार आत्माके ये आठ भेद बतलाये हैं । उनमेंसे द्रव्यात्माके बारेमें यह शङ्का होती है, कि आत्मा चेतन है और वह ज्ञानदर्शनरूप उपयोगमयी है । अतः जो जीवके साथ अजीवके भी द्रव्यात्मा बतलाई गई है, वह ठीक नहीं है; क्योंकि अजीव पुद्गलादिकको आत्मा शब्दसे कैसे कहा जा सकता है ? इसका उत्तर देते हैं—

द्रव्यात्मेत्युपचारः सर्वद्रव्येषु, नयविशेषेण ।

आत्मादेशादात्मा भवत्यात्मा परादेशात् ॥ २०२ ॥

टीका—उपचारो व्यवहारः शब्दनिबन्धनः । स च शब्दो निमित्तमाश्रित्य प्रतीतः । तच्च निमित्तमुभयत्र तुल्यम् । स यथैव चेतनो भवति तथाऽचेतनोऽपि अन्वयी पुद्गलांशोऽतर्तीति भवत्यात्मशब्दवाच्यः । सर्वद्रव्यविषयश्चैव न्याय इति । नयविशेषेणेत्याह—सामान्य-ग्राहिणा नयभेदेन सर्वत्रात्मशब्दप्रवृत्तिः । अथ सोऽप्यात्मा द्रव्यक्षेत्रादिविवक्षयास्ति न सर्वथा । तत्र स्वरूपेणादिष्टो विवक्षित आत्मास्ति, पररूपेणादिष्टो नास्ति । यथैव स्वास्ति-त्वादस्तीत्युच्यते, तथा परनास्तित्वाच्चास्तीत्युच्यते । स्वावगाहक्षेत्रादिष्टेनैव पर्यायेणास्ति,

नान्येन । एवं कालात्मा वर्तमानतयादिष्टोऽस्ति, अतीतानागततया नास्ति । औदयिकादीनामन्यतमेन भावेनादिष्टोऽस्ति, शेष भावेन नास्ति ॥ २०२ ॥

अर्थ—नय विशेषसे सब द्रव्योंमें 'द्रव्यात्मा' ऐसा व्यवहार होता है । आत्माकी अपेक्षासे आत्मा है और परकी अपेक्षासे अनात्मा है ।

मायार्थ—शाब्दिक व्यवहारको उपचार कहते हैं वह उपचार किसी निमित्तको लेकर किया जाता है । वह निमित्त जीव और अजीव—दोनोंमें ही समान है, क्योंकि जो अन्वयरूपसे सब पर्यायोंमें गमन करता है, उसे आत्मा कहते हैं । अतः जिस प्रकार चेतनद्रव्य अपनी पर्यायोंमें अन्वयी है, उसी प्रकार पुद्गलादिवद्द्रव्य भी अपनी पर्यायोंमें अन्वयी है । अतः उन्हें भी आत्मा शब्दसे कहा जाता है । इसलिए सामान्यप्राप्ति नपके द्वारा सब द्रव्योंमें आत्मा शब्दका व्यवहार होता है । वह आत्मा भी अपने द्रव्य, क्षेत्र बगैरहकी अपेक्षासे ही है, सर्वथा नहीं है । अर्थात् जब उस आत्माको उसीके स्वरूपसे विवक्षित किया जाता है, तब वह है और जब उसे पररूपसे विवक्षित किया जाता है, तो वह नहीं है । जिस प्रकार अपने अस्तित्वकी अपेक्षासे वह 'सत्' कही जाती है, उसी प्रकार दूसरेके अस्तित्वकी अपेक्षासे वह 'असत्' कही जाती है । सारांश यह है कि होकर वस्तु अपने स्वरूपसे ही है, और पर स्वरूपसे नहीं है । जैसे घट अपने स्वरूपसे है, और पट अपने स्वरूपसे है; किन्तु न घटमें पटका स्वरूप पाया जाता है और न पटमें घटका स्वरूप पाया जाता है । अतः घट, पट स्वरूपसे नहीं है और पट घट स्वरूपसे नहीं है । इसी प्रकार संसारकी सभी वस्तुएँ अपने अपने स्वरूपसे 'सत्' हैं और अपने-के सिवा शेष सब स्वरूपोंसे 'असत्' हैं, इसी प्रकार आत्मा अपने क्षेत्रकी अपेक्षासे है और पर-क्षेत्रकी अपेक्षासे नहीं है । वर्तमानकाल भी अपेक्षासे है, अतीत, अनागत कालकी अपेक्षासे नहीं है । तथा औदयिक आदि भावोंमेंसे किसी एक विशिष्ट भावकी अपेक्षा है और अविवक्षित अन्य भावोंकी अपेक्षा नहीं है । सारांश यह है कि प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य, अपने क्षेत्र, अपने काल और अपने भावकी अपेक्षासे ही सत् होती है और परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल, और परभावकी अपेक्षासे असत् होती है । स्वद्रव्य और परद्रव्यका उदाहरण ऊपर दिया जा चुका है । वही घट जिस क्षेत्रमें वर्तमान है, उसी क्षेत्रकी अपेक्षासे सत् है; अन्य क्षेत्रकी अपेक्षासे सत् नहीं है । यदि ऐसा न माना जायेगा तो या तो घट व्यापक हो जायेगा या उसका बिल्कुल अभाव हो जायेगा । तथा घट जिस कालमें है, उसी कालकी अपेक्षासे सत् है, अन्य कालकी अपेक्षासे असत् है । यदि ऐसा न माना जायेगा तो या तो घट निश्च हो जायेगा या उसका अभाव हो जायेगा । इसी तरह घट अपने विवक्षित भावकी ही अपेक्षा है, अविवक्षित परभावकी अपेक्षा नहीं है । यदि ऐसा न माना जायेगा तो सम्पूर्ण व्यवस्था भंग हो जायेगी ।

इस प्रकार समस्त वस्तुएँ सत् और असत् जाननी चाहिए ।

एवं संयोगात्पवहुत्वाद्येनैकशः स परिमृग्यः ।

जीवस्यैतत्सर्वं स्वतत्त्वमिह लक्षणैर्दृष्टम् ॥ २०३ ॥

टीका—संयोगस्तावद्येन येन संयुक्तस्तेन तेन रूपेणात्मास्ति, येनासंयुक्तस्तेन नास्ति । नारका नरकगतिसंयोगेनैव विद्यन्ते, न देवगतिसंयोगेनेति । अल्पत्वेन बहुत्वेन चोद्दिष्टः स्यादस्ति स्याच्चास्ति । अल्पत्वे मनुष्याः, देवा असंख्येयाः । तत्रासंख्येयत्वेनैव तिर्यञ्चोऽनन्तसंख्याः । तेन तिर्यक् संख्यात्मना मनुष्यो नास्तीति मनुष्येभ्यस्तिर्यञ्चोऽनन्ताः । तेन कारणेन संख्यात्मना नास्ति मनुष्य इत्याद्यना (दिना) लपबहुत्वादिचिन्ता कार्या । आदिप्रणात्तामाद्यनुययोगद्वारभेदेनास्तित्वनास्तित्वे भावयितव्ये । अनेकश इत्यनेकेन भेदेन निर्देशस्त्वामित्यादिनापि आत्मा परिमृश्यः परीक्षणीयः । एवं च जीवस्य स्वतत्त्वं सर्वमेव लक्षणैर्दृष्टम् । लक्ष्यते येन येनात्मा देशादिना तल्लक्षणं बहुप्रकारम् । तल्लक्षणैर्दृष्टमुपलब्धमनेक-भेदमित्यर्थः ॥ २०३ ॥

अर्थ—इस प्रकार संयोग, अल्पबहुत्व वगैरहके द्वारा अनेक प्रकारसे आत्माका विचार करना चाहिए । यहाँ जीवका यह सब स्वरूप लक्षणोंके द्वारा उपलब्ध होता है ।

भावार्थ—द्रव्य, क्षेत्र, काळ, भावकी तरह संयोग, अल्पबहुत्व वगैरहकी अपेक्षासे भी आत्माका विचार करना चाहिए । यथा आत्मा जिस जिससे संयुक्त है, उसकी अपेक्षासे है और जिस जिससे संयुक्त नहीं है, उसकी अपेक्षासे नहीं है । जैसे नारकी नरकगतिके संयोगकी अपेक्षासे ही हैं देवगतिके संयोगकी अपेक्षासे नहीं हैं । इसी प्रकार आत्मा अल्पत्व और बहुत्वकी अपेक्षासे भी सत् और असत् है । जैसे मनुष्य बोधे हैं । देव उनसे असंख्यात गुणे हैं और तिर्यक्ष अनन्त हैं । अतः तिर्यक्षोंकी संख्याकी अपेक्षा मनुष्य नहीं हैं; क्योंकि मनुष्योंसे तिर्यक्ष अनन्त हैं और अपनी संख्याकी अपेक्षा मनुष्य हैं । आदि शब्दसे नाम आदि अनुयोगद्वारोंकी अपेक्षासे भी सत् और असत्का विचार करना चाहिए । तथा निर्देश स्वामित्व वगैरहकी अपेक्षासे भी आत्माका विचार करना चाहिए । इस प्रकार विचार करनेसे आत्माके स्वरूपकी प्रतीति होती है ।

उत्पादविगमनित्यत्वलक्षणं यत्तदस्ति सर्वमपि ।

सदसद्वा भवतीत्यन्यथार्पितानर्पितविशेषात् ॥ २०४ ॥

टीका—उत्पत्तिरुत्पाद । विगमो विनाश । नित्यत्वं ध्रौव्यम् । सर्वमेवोत्पादन्ययध्रौ-
व्यलक्षणं सद्भवन्गुणित्वेन । यथा मूर्धन्येनांगुलिख्यिता ध्रुवाः क्रतुत्वेन विनष्टाः वक्रत्वेनो-
त्पन्नेति । एवं यदुत्पादादित्रयवत्तदस्ति सर्वम् । यन्नास्ति तदुत्पादादित्रयवदपि न भवति ।
खरविपाणादिवत् । अतो विकल्पद्वयमूलम्—म्यादस्ति, म्याच्चास्तीति । सदसद्वा भवतीति
वृत्तीर्थावकल्पः म्यादस्ति च नास्ति चानि । अन्यथार्पितानर्पितपितविशेषादिति चत्वारो

१-नाम-स्थानानां द्रव्य, भाव आदिक द्वारा ।

२-निर्देश, स्वामित्व भाषण, अधिपत्य, नियति तथा विनाश, आदिही अपेक्षासे ।

विकल्पाः सूचिताः—स्यादवक्तव्यः, स्यादस्ति चावक्तव्यश्च, स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्चेति । तत्रास्ति च नास्ति चेति एकस्य घटादेर्द्रव्यस्य देशो ग्रीवादि सद्भावपर्यायेणादिष्टो ग्रीवत्वेन, अपरश्च देशस्तथैव वस्तुनोऽसद्भावपर्यायेरादिष्टो वृत्तमुत्पत्तेन परगतपर्यायेण वा तदस्तु अस्ति च नास्ति चेति भावना कार्या । स्यादवक्तव्य इति सकल मेवाग्राहितं तदस्तु अर्थान्तरभूतैः घटादिभिः पर्यायेर्निर्देशबोध्यकुण्डलोपपत्तवृत्तग्रीवादिसिद्धिं गपदभिन्नकाले समादिष्टं नास्तीति वक्तुं न शक्यते, न चास्तीति वक्तुं पर्येत । युगपदादिष्ट द्वयशान्ता वचनविशेषार्तात्तत्त्वादेवावक्तव्यमिति । अस्ति चावक्तव्यश्चेति पञ्चमो विकल्पः । तस्यैव घटादेर्वस्तुनः एको देशः सद्भावपर्यायेरादिष्टोऽपरो देशः स्वपर्यायैः परपर्यायैश्च युगपदादिष्ट एतद्व्यपमस्ति चावक्तव्यं च । पष्ठो विकल्पो नास्ति चावक्तव्यश्च तस्यैव घटादेर्द्रव्यस्य एकदेशः परपर्यायेरादिष्टः, अपरदेशः स्वपर्यायैः परपर्यायैश्च युगपदादिष्टः, तद्व्यपमं नास्ति चावक्तव्यं च भवति । अथ सप्तमो विकल्पः—तद्व्ये घटादिद्रव्यमेकस्मिन् देशे स्वपर्यायेरादिष्टम्, अन्यत्र देशे परपर्यायेरादिष्टम्, अपरत्र देशे स्वपर्यायैः परपर्यायैश्च युगपदादिष्टम्, अस्ति च नास्ति चावक्तव्यं चेति । एवमयं सप्तप्रकारो वचनविकल्पः । अथ च सप्तादेशाख्याः—स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादवक्तव्यः । शेषाध्याहारो विकलादेशः—स्यादस्ति च नास्ति, च एवेन भावना, स्यादस्ति चावक्तव्यश्च, स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्चेति । अनोऽन्यथा आन्यथापितं विशेषितमुपनीतम्, अनपितमविशेषितमनुपनीतं चेत्येवमादिशेषान् सप्तविकल्पं भवतीति ॥ २०४ ॥

अर्थ—जो उगाद, व्यव और प्रीत्य लक्षणसे युक्त है, वह सब सत् है । और जो उससे विपरीत है, वह असत् है । इस प्रकार अस्ति और अनपितके भेदसे वस्तु सत् और असत् होती है ।

भावार्थ—उपनिषो उगाद कहते हैं । निनाशको निगम अथवा व्यव कहते हैं । और प्रीत्यको प्रीत्य कहते हैं । निगमे उगाद, व्यव और प्रीत्य पाया जाता है, वह सब सत् होता है । प्रीति मिलने जानी सी ही अंगुलीको मोड़ दिया । तो सीधीसे टेढ़ी होनेपर भी अंगुली अंगुली ॥ १४१, अर्थ—वह प्रीत्य है । तथा स्निग्धत्व नष्ट होकर टेढ़ापन आगया । अर्थ—स्निग्धत्वका नाश हो गया और टेढ़ापन ही उगाद ही गई ॥ प्रकरणमें जो उगाद, व्यव और प्रीत्यसे युक्त होता है, वह सब सत् है और विपरीत उगाद, व्यव और प्रीत्य नहीं होने हैं, वह असत् है । जैसे गंधसे रसिग । इसमें अन्यथापित 'स्यात्' है और 'स्यात् नहीं, है' इन दो विकल्पोंको कहा है । 'सरसत्' से 'स्यात्' है और 'स्यात् नहीं है' यह तीसरा विकल्प बन गया है । और 'अन्यथापितानपिनपितोप' से शेष चार विकल्प सूचित किये हैं । वे चार विकल्प इस प्रकार हैं—'स्यात् अवक्तव्य है', 'स्यात् है और नावक्तव्य है', 'स्यात् नहीं है और अवक्तव्य है', 'स्यात् है, स्यात् नहीं है और अवक्तव्य है' ।

पहला और दूसरा मन्त्र ऊपर स्पष्ट कर दिया गया है । तीसरा मन्त्र इस प्रकार है—'निमी पद पर बोद्ध पदार्थका मर्दन बोद्ध जो मर्दन बोद्धही अविशेषसे सत् है और उसीके अन्य भागों की ओरसे असत् है । अर्थात् मर्दनका भाग मर्दनकण ही है, न अन्य भाग मर्दनकण है और न

गर्दनका भाग अन्य भागरूप ही है। अथवा यह भी कह सकते हैं कि घट घटरूपसे सत् है और पटरूपसे असत् है। अतः घट 'स्यात्' है और 'स्यात्' नहीं है' कहा जाता है। इन्हीं दोनों धर्मोंको यदि एक साथ कहनेकी विवक्षा हो तो चौथा 'स्यात् अवक्तव्य' मङ्ग होता है। जैसे यदि उसी घटको पटादि बगैरह परपर्यायोंसे और अपनी ऊँचा, गोलाकार बगैरह पर्यायोंसे एक साथ कहा जाये तो न तो उसे असत् ही कहा जा सकता है और न सत्की कहा जा सकता है। इस तरह एक साथ दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेपर वचनके अगोचर होनेसे वस्तु 'स्यात् अवक्तव्य' कही जाती है। उसी घटको जब अपनी पर्यायोंसे तथा एक साथ अपनी और परकी पर्यायोंसे विवक्षित किया जाता है तो वह घट 'स्यात् सत् और अवक्तव्य' कहा जाता है। उसी घटको जब परपर्यायोंकी अपेक्षासे और एक साथ अपनी तथा परपर्यायोंकी अपेक्षासे विवक्षित किया जाता है तो वह घट 'स्यात् असत् और अवक्तव्य' कहा जाता है। वही घट जब क्रमशः और एक साथ अपनी और परकी पर्यायोंसे विवक्षित किया जाता है, तो उसे 'स्यात् सत् और असत् और अवक्तव्य' कहा जाता है। इस प्रकार वचनके ये सात प्रकार हैं। इनमें स्यात् सत्, स्यात् असत्, और स्यात् अवक्तव्य ये तीन मङ्ग सकलादेश हैं और शेष चार मङ्ग विकलादेश हैं। वस्तुके जिस धर्मकी विवक्षा होती है, उसे अर्पित या प्रधान कहते हैं। और जिस धर्मकी विवक्षा नहीं होती, उसे अनर्पित या गौण कहते हैं। इस गौणता और मुख्यताके भेदसे उक्त सात विकल्प होते हैं। इन्हें ही सप्तमङ्गो नय कहते हैं।

उत्पादादित्रयभावनायाह—

उत्पाद बगैरहका स्वरूप कहते हैं—

योऽर्थो यस्मिन्नाभूत् साम्प्रतकाले च दृश्यते तत्र ।

तेनोत्पादस्तस्य विगमस्तु तस्माद्विपर्यासः ॥ २०५ ॥

टीका—घटार्थो मृत्पिण्डे नास्ति नाभूदित्यर्थः । स च मृत्पिण्डश्चक्रकारोपणादिना परिकर्मविधिना वर्तमानकाले परिनिष्पन्न उपलभ्यते घटोऽयमुत्पन्न इति । तेनाकारेणोत्पादस्तस्य घटस्येति । विगमस्तु विनाशान्तरादुत्पादाद्विपर्यासो विपर्ययः । पिण्डो विनष्टो नोपलभ्यते न दृश्यते इति ॥ २०५ ॥

अर्थ—जिसमें जो अर्थ नहीं था; किन्तु वर्तमानमें देखा जाता है। उसमें उस अर्थसे उत्पत्ति होती है और विनाश उससे विपर्यय है।

भावार्थ—मिथीके निष्ठाने घट उत्पन्न नहीं था किन्तु उस मिथीके निष्ठको कुम्हारके हाथ पर उत्पन्न वह पुनः उत्पन्न है तो वह घटके अर्थ से उत्पन्न जाना है। इस प्रकार मिथीके निष्ठके

उस घटरूपसे उत्पत्ति होती है । इसे ही घटका उत्पाद कहते हैं । घट उत्पन्न होनेके बाद वह मिट्टी का पिण्ड फिर टिपटाई नहीं पड़ता वह नष्ट हो जाता है । वही विनाश है । जैनधर्ममें उत्पाद और विनाश तराजूके दो पलकोंकी उँचाई-निचाईकी तरह समझाये हैं । जिस प्रकार तराजूका यदि एक पल्ला नीचा होता है, तो दूसरा पल्ला अवश्य ही ऊँचा होता है, इसी प्रकार जिस समय मिट्टीके पिण्ड का विनाश होता है, उसी समय घटका उत्पाद होता है और जिस समय घटका उत्पाद होता है, उसी समय मृत्पिण्डका विनाश होता है । जैनदर्शनमें न तो विनाश तुच्छाभावरूप है और न वस्तुकी किसी पदार्थकी विनाश हुए बिना दूसरी पदार्थकी उत्पत्ति होती है ।

**साम्प्रतकाले चानागते च यो यस्य भवति सम्बन्धी ।
तेनाविगमस्तस्येति स नित्यस्तेन भावेन ॥ २०६ ॥**

टीका—वर्तमानकालेऽनागते भविष्यति च काले । च शब्दादतीतकाले । यः पदार्थो मृदादिस्वरूपं न जहानि; वर्तमानघटपदार्थसम्बन्धी मृत्पिण्डादिति त्रिकालविवक्षः पिण्डवत्-कवान्नायस्यासु न नष्टो न विगमः, स तेन भावेन मृदादिना घृतो भवति निरयः । एवं यस्मिन् तत्समर्थमुत्पादव्ययधर्मस्वरूपम् । न च भ्रौण्यमन्तरेणात्पादविनाशयोर्निर्जीवयोः संभवः । कश्चिदुत्पद्यते च वस्तु भ्रौण्यनाशवदेव । विनश्यदपि भ्रौण्योत्पादापेक्षम् । घृद्यमुत्पादविनाशापेक्षम् विनाशापेक्षमविनाश (विना) भावित्वान् परस्परमुत्पादादीनामिति ॥ २०६ ॥

अर्थ—वस्तुका जो स्वरूप वर्तमान, अतीत और अनागत कालमें रहता है, उस स्वरूपसे उस वस्तुका नष्ट न होना—यही उस स्वरूपसे नियता है ।

भावार्थ—मिट्टी अतीत पिण्ड अस्त्वयाओमें है, वर्तमान घट अस्त्वयामें है और आगामी काष्ठ अस्त्वयामें वगैर वर्तमान रहनी है । तीनों ही अस्त्वयाओमें मिट्टीका नाश नहीं होता । केवल उसकी आकृति बदल जाती है । अतः मिट्टी मिट्टीरूपसे निरत है ।

इस प्रकार हममें वस्तुओं, उत्पाद, व्यय और भ्रौण्यत्वा हैं । न कोई सर्वथा धुर ही है और न कोई सर्वथा उपाद-व्यय रूप ही है । भ्रौण्यके बिना उत्पाद, व्यय नहीं हो सकते, जैसे कि मिट्टीके बिना न तिरह आगवाला नाश हो सकता है और न घटकी उत्पत्ति हो सकती है । यदि कोई वस्तु वृत्त होती है तो भ्रौण्य और विनाशकी ओझामें ही उत्पन्न होती है, जिस प्रकार घटका उत्पाद मिट्टीकी धुआँ और तिरहके विनाशके बिना संभव नहीं है । यदि कोई वस्तु नष्ट होती है तो भ्रौण्य और उत्पादकी ओझामें ही नष्ट होती है, जैसे पिण्डका नाश मिट्टीकी धुआँ और घटके उत्पादकी ओझा-रूपता है । जो उत्पादविनाशहीन है, वही धुर है । सर्वांग धुर कोई वस्तु नहीं है । अतः ये तीनों ही परस्परमें अविवर्तनीय हैं ।

१-अतीतकालः वत्-क- वत् । २-वर्तमानकाल और अनागामीकालोंमें उत्पाद विनाशका विगम

अजीवानधिकृत्याह—

अजीव द्रव्योका वर्णन करते हैं—

धर्माधर्माकाशानि पुद्गलाः काल एव चार्जीवाः ।

पुद्गलवर्जमरूपं तु रूपिणः पुद्गलाः प्रोक्ताः ॥ २०७ ॥

टीका—धर्मद्रव्यम्, अधर्मद्रव्यम्, आकाशद्रव्यम्, पुद्गलद्रव्यम्, कालद्रव्यमिति पञ्चाजीवद्रव्याणि । तत्र तेषु पञ्चसु पुद्गलद्रव्यं रूपरसगन्धस्पर्शवन् । शेषं द्रव्यचतुष्टयमरूपं रूपादिवर्जितमित्यर्थः । रूपिण इत्यन्त्र गन्धरसस्पर्शाः सर्वदा रूपाविनाभाविन इति परमाणावपि सम्भवन्तीति दर्शितं भवति ॥ २०७ ॥

अर्थ—धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य, कालद्रव्य और पुद्गलद्रव्य—ये पाँच अजीव द्रव्य हैं । पुद्गलके सिवाय शेष चारों द्रव्य अरूपी हैं और पुद्गलद्रव्य रूपा कह गये हैं ।

भावार्थ—अजीव द्रव्य पाँच हैं । उनमें से केवल एक पुद्गलद्रव्य रूपा है । उसमें रूप, रस, गन्ध और स्पर्श—ये चारों गुण पाये जाते हैं । ये चारों गुण परस्परमें अविनाभावी हैं । इसलिए रूपा होनेसे उन चारोंका ग्रहण होता है । अतः जितने भी परमाणु हैं, उन सबमें चारों ही गुण पाये जाते हैं । इसलिए वे रूपा कह जाते हैं । परन्तु शेष द्रव्योंमें रूपादि गुण नहीं पाये जाते, इसलिए वे अरूपी अथवा अमूर्ताक कहलाते हैं ।

स्कन्धास्तु—

पुद्गलद्रव्यके सम्बन्धमें कुछ और भी कहते हैं—

द्वयादिप्रदेशवन्तो यावदनन्तप्रदेशकाः स्कन्धाः ।

परमाणुरप्रदेशो वर्णादिगुणेषु भजनीयः ॥ २०८ ॥

टीका—द्वयादिप्रदेशभाजः स्कन्धाः संघाताः एकद्वयणुकप्रभृतयः । द्वयोरण्वोखयाणां वेत्यादिप्रारब्धाः यावदनन्तप्रदेशाः सर्वे स्कन्धाः । परमाणुस्तु न स्कन्धराज्जाभिषेयोऽप्रदेशत्वात् । न हि तस्य द्रव्यप्रदेशाः सन्त्यन्ये । स्वयमेवासां प्रदेशः । प्रकृष्टो देशोऽवयवः प्रदेशः । न ततः परमन्यः सूक्ष्मतमोऽस्ति पुद्गलः । द्रव्यप्रदेशो वर्णरसगन्धस्पर्शगुणेषु भजनीयः सेवनीयः । प्रदेशत्वेन सन्निहितस्य वर्णादयोऽवयवास्तैरवयवैः सप्रदेश एवासां द्रव्यावयैरप्रदेश इति । यद्योक्तं शास्त्रे—“कारणमेव तदन्यं सूक्ष्मो नित्यश्च भवति परमाणुः । एक रसगन्धवर्णो दिस्पर्शः कार्यलिङ्गश्च” ॥ १ ॥ इति ।

अर्थ—दो आदि प्रदेशोंसे लेकर अनन्तप्रदेशी तक स्कन्ध होते हैं। परमाणुके प्रदेश नहीं होने। रूप बगैर गुणोंकी अपेक्षासे परमाणुका विभाग कर लेना चाहिए।

माचार्य—दो आदि प्रदेशवाले पुद्गलोंको स्कन्ध कहते हैं। स्कन्ध नाम संघातका है। अनेक परमाणुओंके संघात अर्थात् सम्बन्ध विशेषको स्कन्ध कहते हैं। जिस प्रकार दो परमाणुओंके भेदसे द्वयपुद्ग नामका स्कन्ध और तीन परमाणुओंके भेदसे त्रयपुद्ग नामका स्कन्ध होता है, इसी तरह अनन्त परमाणुओंके भेदसे अनन्तप्रदेशी स्कन्ध होता है। अतः परमाणुके सिवाय शेष जितने पुद्गल हैं, जिनमें एकसे अधिक परमाणु पाये जाते हैं, वे सब स्कन्ध कहलाते हैं। केवल परमाणु स्कन्ध नहीं कहा जाता; क्योंकि वह अप्रदेशी है। अलण्ड एक द्रव्य होनेसे उसके अन्य प्रदेश नहीं होते। वह एक ही प्रदेश है। पुद्गलके सबसे छोटे अणुपरको प्रदेश कहते हैं। परमाणुसे सूक्ष्म कोई दूसरा पुद्गल नहीं होता। अतः परमाणु बहुप्रदेशी न होनेके कारण अप्रदेशी है। पर अप्रदेशी परमाणुमें भी रूप, रस, गन्ध और स्पर्श गुण पाये जाते हैं। इसलिये गुणोंकी अपेक्षासे भी परमाणु सप्रदेशी ही है केवल द्रव्यस्वरूप अणुओंके न होनेके कारण भी वह अप्रदेशी है। शास्त्रमें कहा है—

‘वह परमाणु काष्ठ है; क्योंकि उसीसे समस्त स्कन्ध उत्पन्न होते हैं। वह अमय और सूक्ष्म है, क्योंकि उसमें भी छोटा द्रव्य नहीं होता। वह निरव है; क्योंकि उसका कभी नाश नहीं होता तथा उसमें एक रस, एक गन्ध, एक रूप और दो स्पर्श (स्निग्ध रूपमेंसे कोई एक और क्षीण उत्पन्नमेंसे कोई एक) होते हैं तथा उसके कारणोंसे ही उसे जाना जाना है; क्योंकि सूक्ष्म होनेके कारण वह सब दिखलाई नहीं देता’।

कस्मिन् पुनर्मात्रे भौतविकारा धर्मादिगुणविक्रियाणि वर्तन्त इत्याह—

भौतविक आदि मात्तमें धर्म आदि अतीव द्रव्योंके कौनसा भाव होता है, यह बतलाते हैं—

भावे धर्माधर्मावरकालाः परिणामिके ज्ञेयाः ।

उदयपरिणामिरूपं तु मयभावानुगा जीवाः ॥२०९॥

टीका—धर्मादिगुणनिर्णयकभावे धर्माधर्माच्छादकालविक्रियाणि चत्वारि वर्तन्ते जीव अणुव्यादिषु । यथा आवादि संसारस्त्वया धर्मादिद्रव्यपरिणामोऽर्थाणि । न ज्ञानुधिदमोऽत्राप्यस्ति संशयः ॥ पुद्गलद्रव्ये पुनर्मात्रविकारे भवति परिणामिके च । परमाणुः परमाणुरिति अणुविपरिकर्षो भावः । धर्मादिगुणनिर्णयकम् द्वयपुद्गलादिरूपद्रव्यपुनर्मात्रा । धर्मादिगुणनिर्णयकम् परमाणुना द्रव्यवर्णा भौतविकारे भावः द्वयपुद्गलादिरूपद्रव्यपरिणामोऽर्थः ॥ २०९ ॥

अर्थ—रूप, रस, गन्ध और स्पर्शद्रव्यके परिणामिकभाव जानना चाहिए। पुद्गल, द्वयपुद्गल और त्रयपुद्गलके भाव हैं। तथा जीवोंके भी सभी भाव होने हैं।

माचार्य—जिस द्रव्य की वृद्धि, घटन बगैरु भाव परिणामिक होने हैं, उन्ही प्रकार धर्म, अणु, अणुव्यादि और द्वयपुद्गलके भी परिणामिकभाव हो होता है, क्योंकि वेमे संसार आदि है।

वैसे ही धर्मादि द्रव्य भी अनादि हैं। लोक कभी भी धर्मादि द्रव्योंसे रहित नहीं था। पुद्गलद्रव्यके औदयिक और पारिणामिकभाव होते हैं। पुद्गलका परमाणुरूप परिणाम तो अनादि है और द्रव्यशुक्ल वादल, इन्द्रधनुष वगैरह परिणाम सादि है। परमाणुओं और स्कन्धोंमें जो रूप-रस वगैरह परिणाम पाये जाते हैं तथा परमाणुओंके मिलनेसे जो द्रव्यशुक्ल वगैरह परिणाम बनते हैं, वे औदयिक हैं। सारांश यह है कि अनादि परिणामको पारिणामिकभावमें और सादि परिणामको औदयिकभावमें समझना चाहिए। रूप, रसादि परिणाम यद्यपि अनादि हैं; परन्तु उनमें जो क्षान्ति-वृद्धि होती रहती है। वह सादि है।

जीवाः पुनः सर्वभावेषु औपशमिकादिषु वर्तन्त इति पूर्वमेवभावितम् । अयकोऽयं लोक इत्याशङ्कते, किं द्रव्यान्तरमुतान्यत् किंचिदित्याह—

अब यह बतलाते हैं कि यह लोक क्या वस्तु है? क्या यह भी कोई द्रव्य है या और और कुछ है!—

जीवके औपशमिक वगैरह पाँचों ही भाव होते हैं, यह पहले बतला चुके हैं।

जीवाजीवा द्रव्यमिति पड्विधं भवति लोकपुरुषोऽयम् ।

वैशाखस्थानस्थः पुरुष इव कटिस्थकरयुग्मः ॥ २१० ॥

टीका— जीवा अजीवा धर्माधर्माकाशपुद्गलाः कालश्च पदं द्रव्याणि । लोकपुरुषः पुरुष इव लोकपुरुषः प्रतिविशिष्टस्थानत्वात् । अत्र जीवादीनां द्रव्याणामाधारभूतं यत्क्षेत्रं तल्लोक-शब्दमिधेयं लोकपुरुष इत्युक्तम् । तत्र निबन्धनमाह—वैशाखस्थान इति । वैशाखं धानुष्कस्थ-स्थानकम् । ऊर्ध्वमवस्थितः पुरुषो विक्षिप्तजङ्घाद्वयः कट्यां व्यवस्थापिताकुञ्चितहस्तद्वयो यथा तद्वल्लोकपुरुष इति ॥ २१० ॥

अर्थ—इस प्रकार जीव और अजीवके भेदसे छह द्रव्य होते हैं। यही लोक-पुरुष है। दोनों हाथोंको कमरके दोनों ओर कूटोपर रखकर, पैर फैलाकर खड़े हुए पुरुषके समान उसका आकार है।

भावार्थ—छहों द्रव्योंके समूहको लोक कहते हैं। अर्थात् जितने क्षेत्रमें छहों द्रव्य रहते हैं, उतने क्षेत्रको लोक कहते हैं। वह लोक-पुरुषके आकार है। अतः उसे यहाँ लोक-पुरुषके नामसे कहा है। दोनों हाथोंको कूटोपर और दोनों हाथोंको कमरके दोनों बाजुओंपर रखकर खड़े हुए मनुष्यके समान लोकका आकार जानना चाहिए। यथा—

भावार्थ—आकाशद्रव्य लोकस्वरूप भी है और अलोकस्वरूप भी है। जीवों और अजीवोंके आधारभूत क्षेत्रको लोक कहते हैं। उससे परे अलोक है। जितने आकाशमें जीव और अजीव बगैरह पाँचों द्रव्य पाये जाते हैं, उसे लोकाकाश कहते हैं और जहाँ जीव आदिका विद्युत् अभाव है, उसे अलोकाकाश कहते हैं। इस प्रकार जीवादिक द्रव्योंके रहने और न रहनेसे आकाशके दो विभाग हो गये हैं। अथवा आकाश एक और अखण्ड ही है। मानुषोत्तर पर्वतसे घिरे हुए अठ्ठाई द्वीप और दो समुद्रोंको मनुष्यलोक कहते हैं। उतने ही क्षेत्रमें भूत, मन्त्रिण्यत् और वर्तमान रूप कालका व्यवहार होता है। क्योंकि व्यवहारकाल उपोत्थानदेवोंके भ्रमणसे होता है और उनका भ्रमण केवल मनुष्य-लोकमें ही होता है। धार्मिके धर्म, अधर्म, जीव और पुद्गलद्रव्य लोकव्यापी हैं। धर्म और अधर्मद्रव्य समस्त लोकाकाशमें व्याप्त हैं; सूक्ष्म शरीरवाले जीव भी समस्त लोकमें पाये जाते हैं। परमाणु बगैरह पुद्गलद्रव्य भी सम्पूर्ण लोकमें रहते हैं। एक जीव भी केशवसमुद्रातके समस्त सम्पूर्ण लोकाकाशमें व्याप्त हो जाता है।

किमेकं द्रव्यं किं चानेकद्रव्यमित्याह—

अत्र इन द्रव्योंमें कौन कौन द्रव्य एक हैं? और कौन अनेक हैं? यह बतलाने हैं—

धर्माधर्माकाशान्येकेकमतः परं त्रिकमनन्तम् ।

कालं विनास्तिकाया जीवमृते चाज्यकतृणि ॥ २१४ ॥

टीका—धर्मद्रव्यमधर्मद्रव्यमाकाशद्रव्यं च त्रीण्यप्येकैर्द्रव्याणि एकमेकं द्रव्यं धर्मः अधर्माकाशावपि तथैव व्योमद्रव्यं तु लोकालोकस्वरूपमेकमेवेति प्रतिपत्तव्यम्। जीवद्रव्यमनन्त-संख्यम्। तथा पुद्गलद्रव्यं कालद्रव्यमप्यनन्तसमयमतीतानागतविभेदेनेति। अथायमस्ति कायशब्दः किं सर्वद्रव्यविषयः? नेत्याह—कालादिनाऽस्तिकायाः। कालस्तु नास्तिकायः। ॥ प्रचयोऽस्ति समायानाम्। यत्तमानस्त्वेक एव समयः स नास्तिकायः। अन्यत्र प्रचयोऽस्ति। असंख्येयप्रदेशो जीवः। तथा भर्माधर्मावपि। व्योमानंतप्रदेशं पुद्गलद्रव्यं च। जीवाहते द्रव्याणि धर्मादानि कर्तृत्वपर्यायानूयानि। जीवस्तु कर्ता शुभाशुभानां कर्मणामिति ॥ २१४ ॥

अर्थ—धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य एक एक हैं। धार्मिके तीन द्रव्य अनन्त हैं। कालके बिना शेष द्रव्य अस्तिकाय हैं और जीवके बिना शेष द्रव्य अस्तिकाय हैं और जीवके बिना शेष द्रव्य अकर्ता हैं।

भावार्थ—धर्मद्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है और लोक तथा अलोकस्वरूप आकाश द्रव्य भी एक ही हैं - जीवद्रव्य अनन्त है। पुद्गलद्रव्य अनन्त हैं तथा कालद्रव्य भी अतीत, अनागत बगैरह के भेदसे अनन्त समयवाला है। इन छहों द्रव्योंमेंसे कालके बिना शेष पाँचों द्रव्य अस्तिकाय कहे जाते हैं। कालद्रव्य अस्तिकाय नहीं है। क्योंकि उसके सपर्योका प्रचय नहीं होता। वर्तमानकालका प्रमाण एकसमय है। अतः यह अस्तिकाय नहीं है। किन्तु शेष द्रव्योंके प्रदेशोंका प्रचय होता है; क्योंकि वे बहुप्रदेशी हैं। जीव धर्म और अधर्मद्रव्य असंख्यातप्रदेशी है। आकाश

अनन्तप्रदेशी है और पुद्गल भी अनन्तप्रदेशी होता है। अतः वे पौर्वो भस्तिताप कहे जाते हैं। जीवके सिवाय शेष धर्मादि द्रव्य कर्तृव्यर्यापत्ते रहित हैं। क्योंकि शुभ और अशुभ कर्मोंका कर्ता केवल जीवद्रव्य ही होता है।

कर्मादीनि द्रव्याणि कार्यमिति निर्दिशन्नाह—

द्रव्योका कार्यं वतलते हैंः—

धर्मो गतिस्थितिमतां द्रव्याणां गत्युपग्रहविधाता ।

स्थित्युपकृञ्चाधर्मोऽवकाशदानोपकृद्गगनम् ॥ २१५ ॥

टीका—धर्मद्रव्यं गतिमतां द्रव्याणां स्वयमेव गतिपरिणतानामुपग्रहे वर्तते जीवपुद्गलानाम्, न पुनरगच्छजीवद्रव्यं पुद्गलद्रव्यं वा बलात्तपति धर्मः । किन्तु स्वयमेव गतिपरिणतमुपगृह्यते धर्मद्रव्येण । मत्स्यस्य गच्छतो जलद्रव्यमिवोपग्राहकम् । यथा वा व्योमद्रव्यं स्वयमेव द्रव्यस्यावगाहमानस्य कारणं भवति, न पुनरनवगाहमानं बलादवगाहं कारयति । यथा च कृषीवलानां कृष्यारम्भं स्वयमेव कर्तृमुद्यतानामपेक्षाकारणं वर्षं भवति, न च तानकुर्वतः कृषी-वलान् बलान् कृषिं कारयति वर्षा । यथा वा गजितध्वनिसमाकर्णनाद् बलाकानां गर्माधान-प्रसवो भवति, न च तामप्रसवतीं बलाद्गजितशब्दः प्रसादयति । यथा वा पुरुषः प्रतिबोध-निमित्तं पापाद्विरमति, न चाविरमन्तं पुमांसं बलात्प्रतिबोधो विरमयतीति । एवं गतिपरिणाम-भाजां पुद्गलजीवानामपेक्षाकारणं धर्मद्रव्यम् । तथा स्थितिमतां द्रव्याणां स्थितेरपेक्षाकारणम् । धर्मद्रव्यं स्वयमेव तिष्ठताम्, न चातिष्ठद्रव्यं बलाद्धर्मः स्थापयति । एवं स्थितिमतां द्रव्याणां स्थित्युपकारी भवत्यधर्मः । गगनं तु जीवपुद्गलानामवगाहमानानामवकाशदानेन व्याप्रियते ॥२१५॥

अर्थ—धर्मद्रव्य चलते हुए द्रव्योंके चलनेमें सहायता करता है। अधर्मद्रव्य ठहरे हुए द्रव्योंके ठहरनेमें सहायक है और आकाशद्रव्य सभी द्रव्योंको अवकाश देता है।

भावार्थ—धर्मद्रव्य स्वयं ही चलते हुए जीव और पुद्गलोंको चलनेमें सहायता करता है। किन्तु न चलते हुए जीवद्रव्य और पुद्गलद्रव्यको जबरदस्ती नहीं चलाता है। जिस प्रकार जल नष्टलोक के चलनेमें सहायक है, तिस प्रकार आकाशद्रव्य स्वयं ही अवकाशके श्च्युक द्रव्यको अवकाश-दान करता है—जलद्रव्य किसीको अवकाश नहीं करता, जिस प्रकार स्वयं ही खेतीमें लगे हुए किसानोंके लगे हुए पशुओंके किसीको अवकाश नहीं देता—तिस प्रकार आकाशद्रव्य स्वयं ही खेतीमें लगे हुए किसानोंके लगे हुए पशुओंके अवकाश देता है—किन्तु यदि किसानोंके लगे हुए पशुओंके अवकाश न हो तो वे किसानोंके लगे हुए पशुओंके अवकाश नहीं देते—किन्तु यदि पशुओंके लगे हुए किसानोंके अवकाश न हो तो वे पशुओंके लगे हुए किसानोंके अवकाश नहीं देते—किन्तु यदि पशुओंके लगे हुए किसानोंके अवकाश न हो तो वे पशुओंके लगे हुए किसानोंके अवकाश नहीं देते—

धर्मोपदेश उसे बलपूर्वक त्याग नहीं करता। उसी प्रकार चलते हुए जीव और पुद्गलोंको धर्मद्रव्य चलनेसे सहायता करता है। तथा स्वयं ही ठहरे हुए द्रव्योंको अधर्मद्रव्य ठहरनेमें सहायता करता है। किन्तु ठहरे हुए द्रव्यको बलपूर्वक नहीं टहलाता है। आकाशद्रव्य अवगाहके इच्छुक जीव और पुद्गलोंको अवकाश-दान करता है। सारांश यह है कि तीनों ही द्रव्य अपने अपने कार्योंके प्रति उदासीन कारण हैं; प्रेरक कारण नहीं हैं।

पुद्गलद्रव्य के कसुप्रकारे विवक्षित इत्याह—

पुद्गलद्रव्यका उपकार कहते हैं—

स्पर्शरसगन्धवर्णाः शब्दो बन्धश्च सूक्ष्मता स्थौल्यम् ।

संस्थानं भेदतमश्छायोद्योतातपश्चेति ॥ २१६ ॥

कर्मशरीरमनोवाग्विचेष्टितोच्छ्वासदुःखसुखंदाः स्युः ।

जीवितमरणोपग्रहकराश्च संसारिणः स्कन्धाः ॥ २१७ ॥

टीका—स्पर्शद्रव्यः पुद्गलद्रव्यस्योपकारः। तथा शब्दपरिणामः पुद्गलानामेवोपकारः।
बन्धनं, बन्धः कर्मपुद्गलानामात्मप्रदेशानां च क्षीरोदकवन् एकलोलीभावः पुद्गलद्रव्यस्योपकारः।
सूक्ष्मतापरिणामः पुद्गलानामुपकारोऽनन्तप्रदेशानां, स्कन्धानाम्। तथा स्थौल्यपरिणामोऽभ्रेन्द्र-
घनुरादीनाम्, संस्थानं चतुरस्तादि पुद्गलोपकारः। भेदः खण्डरूपं सोऽपि पुद्गलपरिणामः।
तमोऽन्धकारः परिणामः पुद्गलद्रव्याणामेवोपकारः। छायापि पुद्गलपरिणामः। उद्योतश्चन्द्रतारका-
दीनां पुद्गलपरिणामः। आतपो दिनकारादीनां पुद्गलपरिणामः ॥ २१६ ॥

कर्म क्षानावर्णादि पुद्गलोपकारः। शरीरमाहारिकादि पुद्गलपरिणामः। मनोवाक्कायाः
पुद्गलपरिणामः। विचेष्टितं क्रिया पुद्गलपरिणामः। उच्छ्वासः श्वाणापानां पुद्गलपरिणामः। दुःखं
मुखं चेति पुद्गलजनितमेव। जीवितोपग्रहकरा क्षीरघृतादिपुद्गलाः, मरणोपग्रहकरा विषमरादि-
पुद्गलाः सर्वेऽप्येते पुद्गलानामुपकाराः। संसारिजीवविषया स्कन्धरूपेण परिणतानां न परमाणु-
रूपेणति ॥ २१७ ॥

अर्थ—स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, शब्द, बन्ध, सूक्ष्मता, स्थूलता, आकार, खण्ड, अन्धकार,
छाया, चन्द्रमा आदिका प्रकाश, तथा घाम, ससारीजीवोंके ज्ञानारणादि कर्म, शरीर, मन, वचन,
क्रिया, सास उच्छ्वास, सुख और दुःख तथा जीवन और मरणमें सहायक स्कन्ध—यह सब
पुद्गलका उपकार है।

भावार्थ—आठ प्रकारका स्पर्श, पाँच प्रकारका रस, दो प्रकारकी गन्ध और पाँच प्रकारका रूप—ये सब पुद्गलके गुण होनेसे पुद्गलका ही उपकार समझना चाहिए। शब्द भी पुद्गलकी ही पर्याय है। परमाणुका परमाणुके साथ ध्वजा कर्मपुद्गलोंका आत्माके प्रवेशोंके साथ जो दूध-पानीकी तरह बन्ध होता है, वह भी पुद्गलका ही उपकार है। अनन्तानन्तप्रदेशी स्वप्नोका भी भ्रम होना, और बाइल, इन्द्रधनु आदिका स्थूल होना भी पुद्गलका ही उपकार है। तिकोन वगैरह धाकार, वड़े आदिके टुकड़े, धन्यकार, छाया चोंदनीका प्रकाश, सूर्यका प्रकाश—ये सब पुद्गलके ही कार्य हैं। तथा जिन स्वप्नोंसे संसारी जीवोंके कर्म, शरीर, मन, बचन, श्वास, उच्छ्वास वगैरह बनते हैं, जिनके सेवनसे उन्हें सुख और दुःखका अनुभव होना है और जो उनके जीवनमें सहायक हैं—जैसे दूध, घी आदि और जो उनकी मृत्युमें कारण हैं, जैसे-विष वगैरह—ये सब पुद्गलके ही कार्य जानना चाहिए।

कालकृतोपकारदर्शनायाह—

काल और जीव दम्पका उपकार बतलाते हैं:—

परिणामवर्तनाविधिः परापरत्वगुणलक्षणः कालः ।

सम्यक्त्वज्ञानचारित्र्यवर्षाशिक्षागुणा जीवाः ॥ २१८ ॥

टीका—परिणामास्तावद्वर्ततेऽङ्कुरो हीयते दाऽपहीयते विनश्यतीत्यादिक काल-जनित उपकारः । वर्ततेति—वर्तते इदं कालोपेक्षमेतद्भिन्नानं प्रयुज्यते विद्वान्तः । वर्तनायाः विधिः प्रकार उन्नेन न्यायेन । परन्वमपरत्वं च कालकृतम् । पञ्चाशद्वर्षान्पञ्चविंशतिवर्षाऽपरः, पञ्चविंशतिवर्षान्पञ्चाशद्वर्षपरः । एवं परिणामादिगुणलक्षण कालः परिणामादिभिर्यथोक्तैर्लक्ष्यत-इत्यर्थः । अथ जीवा केनोपकारेणोपकुर्वन् ? सम्यक्त्वज्ञानादनेन । तत्र तन्वार्थभ्रमज्ञानलक्षणं सम्यक्-त्वमुक्त्यमुत्पादयन्ति । ज्ञानं क्षुत्तादधिगमयन्ति । चात्रिंशे त्रिपानुष्ठानमुपादयन्ति । वार्यं शान्ति-विशेषं उपादयन्ति शिक्षा लिप्यक्षरादिभिरविज्ञानं जनयन्ति । एते जीववित्या (हृता) उपकारा ॥ २१८ ॥

गुणों—कार्योंसे काष्ठ द्रव्यको जाना जाता है। तथा सम्पत्ति और जीवके गुण हैं; क्योंकि जीव तत्त्वार्थश्रद्धानुरूप सम्पत्तिको उत्पन्न करते हैं, शास्त्रोंको पढ़ने, चारित्रिका पाठन तथा उपदेश करने हैं, सात्त्विका प्रदर्शन करते हैं, छिन्नि, अक्षर योगद्वारा ज्ञान कहते हैं। ये सब जीवके गुण-उत्पत्ति जानने चाहिए।

एवं जीवार्थावानभिधाय प्रपद्येन पुण्यापुण्यपदार्थद्वयमभिधिस्तुतम्—

इस प्रकार जीव और अजीव पदार्थको कह कर विस्तारसे पुण्य और पाप पदार्थको कहते हैंः—

**पुद्गलकर्म' शुभं यत्तत्पुण्यमिति जिनशासने दृष्टम् ।
यदशुभमथ तत्पापमिति भवति सर्वज्ञनिर्दिष्टम् ॥ २१९ ॥**

टीका—द्विचत्वारिंशत्प्रकृतयः शुभाः पुण्याभिधानाः । दूयधिकाशीतिरप्रशस्तप्रकृतीनां पापाभिधाना एवमाहुः सर्वज्ञा इति आगमप्राप्त्यः पदार्थोऽयमिति प्रतिपादयति ॥ २१९ ॥

अर्थ—जो पुद्गल कर्म शुभ हैं, वह पुण्य है, ऐसा जिनशासनमें देखा गया है। तथा जो अशुभ है, वह पाप है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान्ने कहा है।

भावार्थ—सर्वज्ञदेव कमोक्षी ४१ छुम प्रकृतियोंको पुण्य और ८२ अशुभ प्रकृतियोंको पाप कहते हैं। सर्वज्ञका निर्देश करनेसे ग्रन्थकारका अभिप्राय यह है कि पुण्य-पाप पदार्थ आगमका विषय हैं। और जिनशासनमें उसका विस्तारसे वर्णन पाया जाता है।

आस्रवसंघरी निरूपयति—

आस्रव और संघर्षका निरूपण करते हैंः—

**योगः शुद्धः पुण्यास्रवस्तु पापस्य तद्विपर्यासः ।
वाक्यायमनोगुप्तिर्निरास्रवः संघरस्तूक्तः ॥ २२० ॥**

टीका—योगो' मनोवाक्यायारभ्यः स स्रवस्वागमपूर्वको व्यापारः स्वेच्छाकृतः स पापस्यास्रव इति । सर्वपापमेवाश्रवाणां निरोधो गुप्तिरिति पुस्तकस्यो नियमितमनोवाक्यायक्रियस्य संघरो भवति स्रगितास्रवद्वारस्येत्यर्थः ॥ २२० ॥

अर्थ—शुद्ध योगसे पुण्य कर्मका आस्रव होता है और अशुद्ध योगसे पाप कर्मका आस्रव होता है। बचन गुप्ति, कायगुप्ति और मनोगुप्तिपूर्वक आस्रवके रुकनेको संघर कहते हैं। इसका निरूपण पहले किया जा चुका है।

१-नारित पदमिदं य० पुस्तके । २-नास्रवत्तं पदमिदं य० पुस्तके । ३-अस्रवत्तं य० पुस्तके ।
'आस्रवसंघरो निरूपयति' इत्यात्मकः पाठ उपलब्धते य० पुस्तके ।

भावार्थ—आगममें विहित विधिके अनुसार जो मन, वचन और कायकी प्रवृत्ति होती है, उससे पुण्य कर्मका आसन्न होता है। और स्वेच्छादूर्वक प्रवृत्ति करनेसे पाप कर्मका आसन्न होता है। गुह्य समितिका पाटन करते हुए सर्व मन, वचन और कार्यकी क्रियाको नियमित करनेसे जो समस्त आसन्नोका निरोध होता है, उसे संश्र कहते हैं।

निर्जरणबन्धमोक्षप्रतिपादनायाह—

निर्जरा, बन्ध और मोक्षको कहते हैं—

संवृततपउपधानं तु निर्जरा कर्मसन्ततिर्वन्धः ।

बन्धवियोगो मोक्षस्त्विति संक्षेपान्नव पदार्थाः ॥ २२१ ॥

टीका—एवं संवृतास्त्वद्वारस्य तपसि ययाशक्ति घटमानस्यापूर्वकर्मप्रवेशनिरोधे सति पूर्वार्जितकर्मणस्तपसा क्षयः। निर्जरा निर्जरणम्। उपधानमिवोद्यानं शिरोधरायाः मुखहेतुयथा तथा तपोऽपि जीवस्य मुखहेतुत्वादुपधानमुच्यते। कर्मसन्ततिर्वन्धः। कर्मणां शानावरणादीनां सन्ततिरविच्छेदो बन्धः कर्मत एव कर्मोपादानमात्मन इत्यर्थः। कात्स्न्येन बन्धवियोगो मोक्षः। द्वाविंशत्युत्तरेऽपि प्रकृतिज्ञते निरोधतः क्षीणे मोक्षो भवति। इत्युक्ताः संक्षेपतो नव पदार्थाः ॥ २२१ ॥

अर्थ—संवरसे मुक्त जीवके तप—उपधानको निर्जरा कहते हैं। कर्मोंकी सन्तानको बन्ध कहते हैं। और बन्धके अभावको मोक्ष कहते हैं। इस प्रकार संक्षेपसे नौ पदार्थ हैं।

भावार्थ—आत्मवके द्वारोंको बन्द करके शक्तिके अनुसार तपस्या करनेसे नवीन कर्मोंके आगमनके रुक जानेपर पढ़ते बँधे हुए कर्मोंका तपसे जो क्षय होता है, उसे निर्जरा कहते हैं। उपधान तत्क्रियेको कहते हैं। जिस प्रकार तत्क्रिया सिरके टिप्पे मुखका कारण होता है, उसी प्रकार तप भी जीवके मुखका कारण है। तप करनेसे मुखकी प्राप्ति होती है। अतः तपको उपधान कहा है। शानावरण आदि कर्मोंके नाश न होनेको—उनकी परम्पराके बराबर चलते रहनेको बन्ध कहते हैं; क्योंकि कर्मोंसे ही आत्मिक कर्मबन्ध होने हैं। अर्थात् पढ़ते बँधे हुए कर्म ही नवीन कर्मोंके बन्धमें कारण होने हैं। इससे कर्मोंकी सन्तानको बन्धका कारण होनेसे बन्ध कहा है। बन्धके विलकुट अभाव हो जानेको मोक्ष कहते हैं। क्योंकि १२२ अन्विष्टो विलकुट क्षीन हो जानेपर मोक्ष होता है। इस प्रकार संक्षेपसे नौ पदार्थ हैं।

सम्यग्दर्शनस्वर्णानुपणाधमाह

सम्यग्दर्शनं कर्म बन्धो

गतेष्वचरमायो योऽर्थेषु विनिश्चयेन तत्त्वमिति ।

सम्यग्दर्शनमेतच्च तन्निर्गन्ताधिगमाद्वा ॥ २२२ ॥

टीका—एतेषु जीवादिपदार्थेषु योऽध्यवसायो विनिश्चयेन परमार्थेन, न दाक्षिण्या-
नुवृत्त्या, तत्तत्त्वमिति सत्यं सध्यं तद्भूतमित्यर्थः । एतदेवं प्रकारं सम्प्रदर्शनम् । तत्तु द्विहेतुकं
निसर्गादधिगमाद्वेति । निसर्गः स्वभावः संसारे परिभ्रमतो जीवस्यानाभोगपूर्वकं कर्म क्षपयतो
ग्रन्थिस्थानप्राप्तस्यापूर्वकरणत्वाभाद् ग्रन्थि विदारयते शुभाध्यवसायस्य विभिन्नग्रन्थेरिति
वृत्तिकरणप्राप्ता शुभपरिणामस्य स निसर्गतः स्वभावादेव तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणं सम्प्रदर्शनं
मुपपद्यते । भगवत्प्रतिमादर्शनात् साधुदर्शनाद्वा शुभपरिणामो निसर्गः स्वभावश्चकार्याः ।
कदाचिद् ग्रन्थौ भिक्षे सिध्यमाणस्यागमोपदेशादाकर्णयतः शृण्वतोऽधिगमसम्प्रदर्शन-
मुपपद्यते ॥ २२२ ॥

अर्थ—इन जीवादि पदार्थोंमें परमार्थसे 'ये तत्त्व हैं' । ऐसा जो अध्यवसाय—परिणाम होता है,
उसे सम्प्रदर्शन कहते हैं । वह सम्प्रदर्शन स्वभावसे अथवा परोपदेशसे होता है ।

माथार्थ—उक्त जीवादि पदार्थोंमें परमार्थसे, न कि दूसरोंके आग्रहसे, सत्यताकी जो प्रतीति
होनी है—कि यही सत्य है, यही तत्त्व हैं, यही सत्य है, यही वास्तविक है, उसे सम्प्रदर्शन कहते हैं ।
उक्त सम्प्रदर्शनके दो हेतु हैं—एक निसर्ग और दूसरा अधिगम । निसर्ग स्वभावको कहते हैं । संसारमें
भ्रमण करता हुआ जीव काष्ठग्रन्थिके प्राप्त होनेपर बिना भोगे ही कर्णोक्ता क्षयण करता है । और विष्या-
भक्तरी ग्रन्थिस्थानको प्राप्त करके अपूर्वकरण नामके परिणामोंके द्वारा ग्रन्थिको भेदता है । शुभ परिणामोंके
द्वारा विषयाग्र-ग्रन्थिका भेद करनेके बाद अनिवृत्तिकरण नामके परिणामोंको प्राप्त करता है । तब
उसके स्वभावमें ही तत्त्वार्थश्रद्धानरूप सम्प्रदर्शन उत्पन्न होता है । इस प्रकार जिनोद्देशकी
प्रतिमाके दर्शनसे अथवा साधुओंके दर्शनसे पूर्वोक्त रीतिसे जो सम्पत्त्य प्रकट होता है, वह निसर्ग
सम्प्रदर्शन है । तथा ग्रन्थिभेद होनेपर गुरु महाराजके उपदेश सुननेसे जो सम्पत्त्य होता है, वह
अधिगम सम्प्रदर्शन है । सांग्रह यह है कि सम्प्रदर्शनकी उत्पत्तिके दो कारण हैं—एक अन्तर्ज्ञ और
दूसरा बाह्य । अन्तर्ज्ञ कारण दोनों ही सम्प्रदर्शनमें समान हैं; क्योंकि दोनों ही प्रकारके सम्प्रदर्शनोंकी
उत्पत्तिके लिए विष्याभक्तरी ग्रन्थिका ऐश जाना आवश्यक है और उसके ऐशके छिद् अपाप्रवृत्तिरक्षण,
अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण नामके परिणामोंका होना जरूरी है । अतः आन्तरिक प्रक्रिया तो दोनोंमें
समान है । केवल बाह्य कारणमें अन्तर है । निसर्ग सम्प्रदर्शनमें जिन-प्रतिमा, साधु योग/हका दर्शन
बाह्य कारण होता है । उनके दर्शन मात्रसे ही शुभ मार्गोंकी धारा बहने लगती है । किन्तु अधिगम
सम्प्रदर्शनमें पण्डित उपदेश बाह्य कारण होता है । दोनोंमें केवल इतना ही अन्तर है ।

एतदेव दर्शयति—

इसी बातको कहने हैं :—

शिक्षागमोपदेशश्रवणान्येकार्यकान्याधिगमस्य ।

एकार्यः परिणामो भवति निसर्गः स्वभावश्च ॥ २२३ ॥

टीका—उक्तार्या कारिकेयम् ॥ २२३ ॥

अर्थ—शिक्षा, आगम, उपदेशश्रवण—ये अधिगमके समानार्थक हैं। और परिणाम, निसर्ग और स्वभाव—ये तीनों एकार्थक हैं।

भावार्थ—जिस प्रकार जैनधर्मके अभ्याससे, आगमके पढ़नेसे, और उपदेशके सुननेसे जो सम्पत्त्व उत्पन्न होता है, वह अधिगम है, उसी प्रकार परके उपदेशके बिना स्वभावसे ही जो सम्पत्त्व होता है, वह निसर्ग है।

एतत्सम्यग्दर्शनमनधिगमविपर्ययौ तु मिथ्यात्वम् ।

ज्ञानमथ पञ्चभेदं तत् प्रत्यक्षं परोक्षं च ॥ २२४ ॥

टीका—एतद्विप्रकारं सम्यग्दर्शनमाधिगमिकं नैसर्गिकं च । एतद्विपरीतं मिथ्यात्वमनधिगमलक्षणं तत्त्वार्थश्रद्धानम् । अतत्त्वबुद्धिरिति विपर्ययः । ज्ञानं मत्यादिभेदेन पञ्चधा । तन् समासतो द्विधा—प्रत्यक्षं परोक्षं च । तत्र प्रत्यक्षमवधिमनःपर्यायकेवलाद्यमक्ष-स्यात्मनः साक्षादिन्द्रियनिरपेक्षं क्षयोपशमजं क्षयोत्थं च । मतिश्रुते परोक्षमिन्द्रियानिन्द्रिय-निमित्तमिन्द्रियद्वारकं न पुनरात्मनः साक्षाद्भूमादग्निज्ञानवत् । इन्द्रियमनोज्ञानावरणक्षयोपशम-जन्यं परोक्षमिति ॥ २२४ ॥

अर्थ—यह सम्यग्दर्शन है। और तत्त्वार्थका श्रद्धान न करना अपवा विपरीत श्रद्धान करना मिथ्यात्व है। ज्ञानके पाँच भेद हैं। वह प्रत्यक्ष और परोक्ष होता है।

भावार्थ—इस प्रकार सम्यग्दर्शन दो प्रकारका होता है—अधिगमज और निसर्गज। इससे उल्टा मिथ्यात्व है। तत्त्वार्थका श्रद्धान न करना अधिगम मिथ्यात्व है। और तत्त्वमें अतत्त्वबुद्धिका होना विपर्यय मिथ्यात्व है। इस प्रकार सम्यग्दर्शनका कथन करके सम्यग्ज्ञानका कथन करते हैं। ज्ञानके पाँच भेद हैं—मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल। यह संक्षेपसे दो प्रकारका होता है—प्रत्यक्ष और परोक्ष। अवधि, मनःपर्यय और केवल प्रत्यक्ष हैं; क्योंकि ये ज्ञान इन्द्रियोंकी सहायता न लेकर केवल आत्मासे ही उत्पन्न होते हैं। इनमेंसे अवधि और मनःपर्यय क्षायोपशमिक हैं और केवलज्ञान क्षायिक है। मति और श्रुत परोक्ष हैं; क्योंकि वे इन्द्रिय और मनकी सहायतासे उत्पन्न होते हैं। जैसे, धूमसे अग्निका ज्ञान करनेमें धूम सहायक होता है। वैसे ही ये ज्ञान भी इन्द्रिय और मनकी सहायतासे पदार्थोंको जानते हैं। अतः जो ज्ञान इन्द्रियावरण और अनिन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशमसे होता है, वह परोक्ष है।

तत्र परोक्षं द्विविधं श्रुतमाभिनिवोधिकं च विज्ञेयम् ।

प्रत्यक्षं चावधिमनःपर्यायौ केवलं चेति ॥ २२५ ॥

टीका—श्रुतमागमोऽतीन्द्रियविषयो यथार्थपरिच्छेदित्वात् प्रमाणम् । आभिनिवोधिकं मतिरिति तुल्यार्थो । सा च नानसी मतिरर्थावग्रहाद्या । ततः परः द्विवद्द्वयादशविधं श्रुतं

भवति । प्रत्यक्षं पुनरवध्यादित्रयम् । मिथ्यादर्शनपरिग्रहान्मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्चाज्ञानमपि भवतीति ॥ २२५ ॥

अर्थ—उनमेंसे परोक्षके दो भेद जानने चाहिए—एक शुन और दूसरा अभिनिबोधित । तथा अवधि, मनःपर्यय और केवलज्ञानको प्रत्यक्ष जानना चाहिए ।

भावाय—आगमिक ज्ञानको शुन कहते हैं । अभिनिबोधित और मतिज्ञान एक ही अर्थ है । पहले अर्थावग्रह आदिरूप मतिज्ञान होता है । उसके बाद अनेक प्रकारका शुनज्ञान होता है । अवधि बगैरह तीन ज्ञान प्रत्यक्ष हैं । मिथ्यात्वके साथ रहनेसे मति, शुन और अवधिज्ञान मिथ्याज्ञान भी होते हैं । अर्थात् ये तीनों ज्ञान सच्चे भी होते हैं और मिथ्या भी होते हैं । यदि सम्प्रज्ञत्वके साथ हों तो सच्चे होते हैं और यदि मिथ्यात्वके साथ हों तो मिथ्या होते हैं ।

एषामुत्तरभेदविषयादिभिर्भवति' विस्तराधिगमः ।

एकादीन्येकस्मिन् भाज्यानि त्वाचतुर्भ्य इति ॥ २२६ ॥

टीका—एषां मत्स्यादिज्ञानानामुत्तरभेदविषयादिभिर्भवति विस्तराधिगमः । तत्रेन्द्रियानिन्द्रियभेदाद्विधं मतिज्ञानम् । अवग्रहादिभेदाच्चतुर्विधम् । ब्रह्मादिभेदादनेकधा । श्रुतमप्यङ्गबाह्याङ्गप्रविष्टभेदाद्विधा । अङ्गबाह्यमनेकप्रकारम् । आवश्यकाद्यङ्गप्रविष्टमप्याचारादिद्वादशविधम् । तत्र परोक्षमसर्वद्रव्यविषयम् । अवधिर्जघन्यमप्यमोक्तृष्टादिभेदेनानेकधा रुपिद्रव्यनिबन्धनः । मनःपर्यायज्ञानमपि ऋतुषिबुलमत्स्यादिभेदमवाधेज्ञानविषयीकृतद्रव्यान्तमागनिबन्धनं विशुद्धतरं चेति । एवं विस्तराधिगमः । आदिग्रहणान् क्षेत्रकालविभागोऽपि दृष्टव्यः । अयैतानि पञ्च ज्ञानान्येकस्मिन्चात्मनि युगपत् क्रियन्ति भवन्तीत्याह—एकादीनीत्यादि । एकं मतिज्ञानं जघन्यत श्रुतज्ञानमक्षरात्मकं सर्वत्र न संभवतीत्येवमुक्तमेकं मतिज्ञानमिति । अन्यथा भावश्रुतं सर्वजीवानामागमेऽभिहितम् । तथा कदाचिन्मतिश्रुते द्वे भवतः । कदाचिन्मतिश्रुतावधिज्ञानानि । कदाचिन्मतिश्रुतावधिमनःपर्ययज्ञानानीति । न जातुचिन्पञ्चापि युगपत् संभवन्तीति ॥ २२६ ॥

अर्थ—इन ज्ञानोंके उत्तरभेद और विषय बगैरहसे इनका विस्तारसे ज्ञान होता है । एक जीव में एकसे लेकर चार ज्ञान तक विभाग करना चाहिए ।

भावाय—भेद-प्रभेद और विषय आदिसे ज्ञानोंको खूब विस्तारके साथ जाना जा सकता है । जैसे इन्द्रिय और अविन्द्रियके भेदसे मतिज्ञान दो प्रकारका है । अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणाके भेदसे चार प्रकारका है । ये चारों ज्ञान, पाँचों इन्द्रियों और मनसे उत्पन्न होते हैं । अतः मतिज्ञान ४×६=२४ प्रकारका है । बड़, बड़विध, क्षिप्र, अनिःसृज, अनुक्त, ध्रुव, एक, एकविध, धिर, निःसृत, उक्त और

१-दिभिर्विस्तराधिगमो भवति-ब० । २-‘एकादीन्येकस्मिन्’ इत्याशब्द ‘विस्तराधिगमो भवति’

इति पर्यन्तः पाठ-ब० पुस्तके नास्ति । ३-नास्तीदं-ब० पुस्तके ।

धृग्न चार प्रकारके पदार्थोंके व्यग्रप्रहादि चारों हान होने हैं और उनमेंसे प्रत्येक ज्ञान पाँचों इन्द्रियों और मनसे उत्पन्न होता है। अतः मतिज्ञान $12 \times 4 \times 5 = 240$ प्रकारका है। तदा अवमहने दो भेद हैं। एक अर्थावग्रह और दूसरा व्यग्रनावग्रह। व्यग्रनावग्रह चक्षु और मनके सिवा शेष चारों ही इन्द्रियोंसे होता है और बाह्य ही प्रकारके पदार्थोंका होता है। अतः उसके $12 \times 4 = 48$ भेद होते हैं। पूर्वोक्त २४० भेदोंमें ४८ भेदोंको मिथ्यानेसे मतिज्ञान २२६ प्रकारका होता है।

श्रुतज्ञान भी अंगव्यग्र और अंगव्यग्रविष्टके भेदसे दो प्रकारका है। अंगव्यग्र श्रुतके अनेक भेद हैं। अंगव्यग्रविष्ट श्रुतके आचारान्न, सूत्रकृतांग आदि बाह्य भेद हैं। ये दोनों एरोहणान समस्त द्रव्योंकी कुछ पर्यायोंका जानने हैं। अवधिज्ञानके जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट आदि अनेक भेद हैं। तदा यह स्त्री द्रव्योंको ही जानता है। मनःपर्यवधानके श्रुतमति, विपुलमति वगैरह भेद हैं। यह अवधिज्ञानके विपरीतभूत स्त्री द्रव्यके अनन्तों भागको जानता है। अतः उसकी अवधिसे विपुलतर है। केवलज्ञान समस्त द्रव्योंकी समस्त पर्यायोंको जानता है। इस प्रकार भेदों और विषयकी अवधिसे हानोंका विस्तारसे बोध होता है। 'आदि' पदसे क्षेत्र और कालकी अवधिसे भी विभाग कर देना चाहिए। इन पाँचों हानोंमेंसे एक जीवके एकसे लेकर चार हान तक हो सकने हैं। एक हान मतिज्ञान होता है। अवग्रहान्नक श्रुतज्ञान सब जीवोंके नहीं होता। अतः अकेला मतिज्ञान बतलाया दे। कभी मति और श्रुत दोनों होते हैं। कभी मति, श्रुत और अवधि तीन हान होते हैं। कभी मति, श्रुत अवधि और मनःपर्यव ये चार हान होते हैं। किन्तु एक साथ पाँचों हान कभी नहीं होने।

सम्यग्ज्ञानमिथ्याज्ञानयोः किंकृतो भेद इत्याह—

सम्यग्ज्ञान और मिथ्याज्ञानमें भेद होनेका कारण बताने हैं—

सम्यग्दृष्टेर्ज्ञानं सम्यग्ज्ञानमिति नियमतः सिद्धम् ।

आद्यत्रयमज्ञानमपि भवति मिथ्यात्वमयुक्तम् ॥ २२७ ॥

टीका सम्यग्दृष्टिस्त्वन्दर्शध्रुवज्ञानलक्षणसम्यग्दर्शनमस्त्वत्तद्ग्राहीदिगन्तव्यहितस्त्वम्पदज्ञानं तत्सम्यग्ज्ञानम् । सप्तार्थमिदमपदार्थपरिच्छेदिनज्ञानं नियमनं तद्व्यभिचारि सिद्धम् । आद्यत्रयमज्ञानमपि मिथ्यादर्शनयोगान्न मतिश्रुतावयव्य सदसदविशेषसंज्ञिताद्यद्वयज्ञानो वा सदसदविशेषमनवयव ज्ञानव्यवसायवाच्यं निःकारकज्ञानमेव ॥ २२७ ॥

अतः सम्यग्दृष्टिर्ज्ञानं तद्व्यभिचारि सिद्धम् । आद्यत्रयमज्ञानमपि मिथ्यात्वमयुक्तम् ॥ २२७ ॥

अतः सम्यग्दृष्टिर्ज्ञानं तद्व्यभिचारि सिद्धम् । आद्यत्रयमज्ञानमपि मिथ्यात्वमयुक्तम् ॥ २२७ ॥

अतः सम्यग्दृष्टिर्ज्ञानं तद्व्यभिचारि सिद्धम् । आद्यत्रयमज्ञानमपि मिथ्यात्वमयुक्तम् ॥ २२७ ॥

भावार्थ—तत्त्वार्थके श्रद्धानुरूप सम्यग्दर्शनसे शुद्ध और शद्धादि दोषोंसे रहित सम्यग्दृष्टिका जो ज्ञान होता है, उसे सम्यग्ज्ञान कहते हैं; क्योंकि वह वस्तुके स्वरूपको जैसा का तैसा जानता है। यह ज्ञान नियमसे अन्वयविधारी है। अर्थात् सम्यग्दृष्टिके ज्ञानके सम्यग्ज्ञान होनेमें कभी कोई बाधा नहीं देखी गई और न कभी सम्यग्दृष्टिके सिवा किसी अन्यका ज्ञान सम्यग्ज्ञान ही देखा गया है। आदिके तीन ज्ञान—मति, ध्रुव, और अवाभि मिथ्याज्ञान भी होते हैं। अर्थात् ये तीनों ज्ञान मिथ्यादृष्टिके भी होते हैं। अतः ये मिथ्याज्ञान भी कहे जाते हैं। क्योंकि मिथ्यादर्शनके सम्बन्धसे ये तीनों ज्ञान सत् और असत्में भेद न कर सकनेके कारण उन्नत मनुष्यकी तरह अपनी इच्छासे सत् को असत् कह देते हैं और असत् को सत् कह देते हैं। यदि कभी सत्को सत् और असत्को असत् भी कह दें तो भी उन्हें प्रानाभिक नहीं माना जा सकता। जिस प्रकार शराबी मनुष्य शराबके नशेमें खोशे मत्ता और माताको खी कहता है। कदाचित् माताको माता और खी को खी भी कह देता है; किन्तु इससे उसे होशमें नहीं आ सकता। इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव भी आत्मज्ञानसे विमुख होनेके कारण संसारके पदार्थोंमें मिथ्याबुद्धि रखता है—जो अपने नहीं हैं उन्हें अपना समझता है। उनमें किसीसे राग और किसीसे द्वेष करता है। अतः उसका ज्ञान अज्ञान या मिथ्याज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार सम्यक्त्व और मिथ्यात्वके कारण ज्ञान, सम्यग्ज्ञान और मिथ्याज्ञान होता है।

सम्यग्दर्शनसम्यग्ज्ञाने निरूप्य चारित्रप्रतिपादनार्थमाह—

सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानका निरूपण करके सम्यक्चारित्रका प्रतिपादन करते हैं :—

सामायिकमित्याद्यं छेदोपस्थापनं द्वितीयं तु ॥

परिहारविशुद्धिकं सूक्ष्मसम्परायं यथाख्यातम् ॥ २२८ ॥

टीका—अरक्तद्विष्टः समस्तस्य आयो लाभ उपचयो ज्ञानादेः संमायः, सः प्रयोजनमस्येति सामायिकम् । प्रथमपश्चिमतीर्थद्वयोरित्वरं सामायिकम् । मध्यमतीर्थद्वयराणां चायस्त्रीधिकम् । पूर्वपर्यायच्छेदादुत्तरपर्यायोत्थापनं छेदोपस्थापनम् । प्रथमपश्चिमतीर्थद्वयोरिव तीर्थे । परिहारविशुद्धिकं परिहारेण आचाम्भ्यवर्जिताहारपरिहारेण तत्परित्यागेन विशुद्धिः कर्म यत्र तत् परिहारविशुद्धिकम् । अर्थात् नवमपूर्ववृत्तीयाचारवस्तूनां साधूनां गच्छविनिर्गतानां पारिहारिकरूपस्थितत्वेन त्रिधा स्थितानां ग्रामस्थिशिवर्षासु चतुर्थोद्दिष्टादशान्तभक्तभोजिनामाचाम्भेनैव पारिहारिकेणां च प्रतिदिनाचाभ्यभोजनं कल्पस्थितस्य च एकैकस्य वर्गस्य पाण्मासावधिनीपोऽनुष्ठानं परिहारविशुद्धिकमुच्यते । तथा सूक्ष्मसम्परायं सम्परायकपापोयस्य सूक्ष्मो लोभाख्यस्तत्सूक्ष्मसम्पराय दशमगुणस्यानवर्तिनश्चारित्र्यं भवति । यथाख्यातं तृपशान्तकपायस्य क्षीणकपायस्य चैकादशे द्वादशे च गुणस्याने वर्तमानस्य भवति । यथा भगवद्भिराख्यातं येन प्रकारेण कथितं कथं वाख्यातमकपायस्य चारित्रमित्येवमारव्यानम् ॥ २२८ ॥

इत्येतत् पञ्चविधं चारित्रं मोक्षसाधनं प्रवरम् ।

अनेकानुयोगनयप्रमाणमार्गैः समनुगम्यम् ॥ २२९ ॥

टीका—पञ्चविधं सामायिकादियथाख्यातपर्यन्तमष्टविधकर्मचयारिक्तोकरणाच्चरित्रम् । मोक्षसाधनं सम्यग्ज्ञानपूर्वकं क्रियानुष्ठानम् । प्रवरं प्रधानम् । अनेकानुयोगद्वारमार्गेण, अनेकेन च नयमार्गेण नगमादिना, तथा प्रमाणमार्गेण प्रत्यक्षपरोक्षगोचरेण । समनुगम्यं समधिगम्यं हेयमित्यर्थः ॥ २२९ ॥

अर्थ—पहले सांभाविक, दूसरा छेदोपस्थापना, तीसरा परिहारविशुद्धि, चौथा सूक्ष्मसम्पराय और पाँचवाँ यथाख्यात ये चारित्रके पाँच भेद हैं । यह चारित्र मोक्षका प्रधान कारण है । अनेक अनुयोगद्वारोंसे, नयोंसे और प्रमाणोंसे उसे अच्छी तरह जानना चाहिए ।

भावार्थ—राग और द्वेषसे रहित परिणामको सम कहते हैं, उसकी प्राप्ति को 'समाप' कहते हैं । 'समाप' अर्थात् साम्यभावकी प्राप्ति ही जिसका प्रयोजन है, उसे सामायिक कहते हैं । पहले और अन्तिम तीर्थकारको सामायिकचारित्र कुछ समय तक रहता है और मध्यके तीर्थक्षेत्रोंके जीवनपर्यन्त रहता है । पूर्व पर्यायका छेद करके उत्तर पर्यायके धारण करनेको छेदोपस्थापनचारित्र कहते हैं । यह चरित्र पहले और अन्तिम तीर्थकारके तीर्थमें ही होता है । आशय यह है कि दीक्षा धारण करते समय सामायिकसंयम ही, धारण किया जाता है । बादमें उसमें दूषण लगनेपर छेदोपस्थापनचारित्र धारण करना होता है । यह दूषण पहले और अन्तिम तीर्थकारोंके समयमें ही लगता है । अतः उनके तीर्थमें पाँचों चारित्रोंकी प्रवृत्ति रहती है । किन्तु मध्यके बाईस तीर्थकारोंके तीर्थमें सामायिकमें दूषण लगनेका प्रसङ्ग उपस्थित नहीं होता । अतः उनके तीर्थमें चार ही संयमोंकी प्रवृत्ति रहती है । आचार्यके सिवा शेष आहार भी त्याग कर देनेसे आगामे जो विशुद्धि उत्पन्न होती है, उसे परिहारविशुद्धिचारित्र कहते हैं । नौवें पूर्वको तीसरी आचार वस्तुके पाठी जो साधु गच्छते निकलकर पारिवारिक कल्पमें स्थित होते हैं और ग्रीष्म, शिशिर तथा वर्षा ऋतुमें एकसे लेकर पाँचतक उपवास करते हैं । अर्थात् ग्रीष्म ऋतुमें जघन्यसे एक, मध्यम दो और उत्कृष्ट तीन उपवास, शिशिर ऋतुमें जघन्यसे दो, मध्यम तीन और उत्कृष्टसे चार उपवास तथा वर्षा ऋतुमें जघन्यसे तीन, मध्यमसे चार और उत्कृष्टसे पाँच उपवास करते हैं । पारणाके दिन आचार्य भोजन करते हैं ।

सम्परायकायको कहते हैं । जिसके सूक्ष्म लोभकषाय बाकी रह जाती है, उस दशम पुण्यस्थानका जन्मके पुंमत्परायण कहते हैं । समाप और चरित्र पुण्यस्थानवत्ता उपशान्त-कषाय और क्षयकरन पुण्यके पुनरुत्पन्नत्व होता है । नगवान्न जिस प्रकारसे कहा है उसी प्रकारसे पुंमत्परायण चरित्रोंके पुनरुत्पन्नत्व कहते हैं । यह चरित्र अक्षययोग होता है । इस प्रकार चरित्रके तीन भेद हैं । तीर्थचरित्र और पारिवारिक चरित्रके समान ही नय कर डालना है, अब मोक्षके

प्रति प्रधान कारण है। अनेक अनुयोगोंसे, अनेक नयोंसे तथा प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणोंसे इस चारित्र्यको अच्छी तरह जानना चाहिए ॥ २२८-२२९ ॥

सम्यग्दर्शनं सम्यग्ज्ञानं सम्यक्चारित्र्यं च किं समुदितमेव साधनमाहोभिर्देह-
कमपीत्याशङ्क्याह—

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य तीनों मिलकर ही मोक्षके साधन हैं अथवा एक एक साधन है ? यह आशङ्का करते हैं—

सम्यक्त्वज्ञानचारित्र्यसम्पदः साधनानि मोक्षस्य ।

तास्वेकतराऽभावेऽपि मोक्षमार्गाऽप्यसिद्धिकरः ॥ २३० ॥

टीका—समुदितमेव त्रितयमाविकलं मोक्षसाधनम् । एकतराऽभावेऽप्यसाधनमिति । एताः सम्यक्त्वादिसम्पदाः । परस्परपेक्षा एव मोक्षं साधयन्ति, त्रिफलाव्यपदेशवत् । एकतराऽभावे तु साधनाभावः, न मोक्षं साधयन्तीत्यर्थः ॥ २३० ॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यरूपी सम्पदा मोक्षका साधन है। उनमेंसे एकके भी अभावमें मोक्षमार्गकी सिद्धि नहीं होती।

भावार्थ—ये तीनों मिलकर ही मोक्षके साधन हैं। एकके भी अभावमें मोक्षके साधन नहीं हो सकते। जिस प्रकार हरे, बड़ेका और औंलके मेलसे ही त्रिफला नामक औषध तैयार होती है, तभी यह रोगोंका उन्मूलन करती है। उसी प्रकार ये तीनों ही परस्परमें एक दूसरेकी अपेक्षा रखकर ही मोक्षका साधन करते हैं। इनमेंसे यदि एक भी न हो तो संसाररूपी रोगोंसे मुक्ति नहीं मिल सकती।

पूर्वद्वयसम्पद्यपि तेषां भजनीयमुत्तरं भवति ।

पूर्वद्वयलाभः पुनरुत्तरलाभे भवति सिद्धः ॥ २३१ ॥

टीका—सम्यग्दर्शनसम्यग्ज्ञानयोः संतोषे चारित्र्यसम्पत् कदाचिद् भवति, कदाचिन्नेति भजनीयमुत्तरं चारित्र्यमित्यर्थः । यदा पुनश्चरणं सम्भं तदा पूर्वद्वयलाभो नियमेनैव । नहि सम्यग्दर्शनसम्यग्ज्ञानाभ्यां विना चरणसंभवः, तत्पूर्वकत्वाचारित्र्यस्य । तस्माच्चरणलाभा विनाभूते सम्यक्त्वसम्यग्ज्ञाने ॥ २३१ ॥

अर्थ—उनमेंसे पहलेके दो—सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके होनेपर भी चारित्र्य भजनीय है—कभी होता है और कभी नहीं होता। किन्तु उत्तर-चारित्र्यके होनेपर पहलेके दोनों—सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानका लाभ सिद्ध हो है।

१-त्रिफलाव्य-फ० ख० । २-‘सम्यग्दर्शनसम्यग्ज्ञानयोः’ इत्यारम्भ ‘नियमेनैव’ इतिर्यक्तः पाठः-फ० पुराणे नास्ति । परन्तु ‘सम्यक्त्वज्ञानचारित्र्यसम्पदः’ इत्यादिपूर्वकारिणायाक्यानन्तरप्रवृत्ति-लिङ्गोऽर्थं युक्तिः पाठस्तत्र ।

भाषार्थ—सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके प्राप्त होनेपर भी किसीके चारित्र्य होता है और किसीके नहीं होता । जिस प्रकार चतुर्षु गुणरूपानमें सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके होनेपर भी चारित्र्य नहीं होता; किन्तु छट्ठे आदि गुणरूपानमें होता है । परन्तु जिसके चारित्र्य होता है, उसके सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान नियमसे होते हैं । क्योंकि उनके बिना चारित्र्य ही ही नहीं सम्भवा । सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके होनेपर ही चारित्र्य होता है । अतः चारित्र्यकी प्राप्ति उन दोनोंकी धरिनामावी है ।

कथं पुनः सम्यक्त्वादिसाधनमाराध्यमविकल्परनुष्ठेयमित्याह—

सम्यक्त्वं वगैरहक्यं आराधान् किञ्च प्रकारं करना चाहिए ! यह बतलते हैं—

धर्मवश्यकयोगेषु भावितात्मा प्रमादपरिवर्जी ।

सम्यक्त्वज्ञानचारित्राणामाराधको भवति ॥ २३२ ॥

टीका—धर्में दशविधे क्षमादिके आवश्यकेषु । तानि चावश्यकानि प्रतिक्रमणालोचन-स्वाध्यायप्रत्युपेक्षणप्रमार्जननिर्गमप्रवेशादीन्यवश्यकरणीयानि तेषु । भावितात्मा श्राद्धः समस्त-प्रमादपरिहारी सम्यक्त्वादिसाधनानामाराधको भवति परिसमापयिता भवतीत्यर्थः ॥ २३२ ॥

अर्थ—क्षमा आदि धर्मों और आवश्यकक्रियाओंमें श्रद्धाशील तथा प्रमाद न करनेवाला आत्मा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य आराधक होता है ।

भाषार्थ—जो दश प्रकारके धर्मों और प्रतिक्रमण, आलोचन, स्वाध्याय, प्रत्युपेक्षण, प्रमार्जन और जाना-जाना वगैरह आवश्यकक्रियाओंमें श्रद्धा रखता है तथा वाटस्थ नहीं करता है, वह सम्यग्दर्शन आदिकी आसधना कर सकता है ।

आराधनाश्च तेषां तिसस्तु जघन्यमध्यमोत्कृष्टाः ।

जन्मभिरष्टत्र्यैकैः सिध्यन्त्याराधकास्तासाम् ॥ २३३ ॥

टीका—तेषां सम्यक्त्वादीनामाराधनास्तिचो जघन्यमध्यमोत्कृष्टादिभेदेन संभवन्ति । तत्र जघन्याष्टभिर्जन्मभिर्देवमनुष्येष्टाज्ञातस्य भवति, अष्टाभिस्तेषां भवैरन्तं याति सिद्धिं प्राप्नोतीत्यर्थः । मध्यमा त्वाराधना जन्मत्रयेण मनुष्यजन्मपूर्विका । उत्कृष्टा त्वाराधना एकेनैव भवेन मनुदेव्या इव भवति । एवमाराधकास्तान्याराधयन्तीति ॥ २३३ ॥

अर्थ—उन सम्यक्त्व वगैरहकी जघन्य, मध्यम और उत्कृष्टके भेदसे तीन प्रकारकी आराधना होती है । और उनके आराधक आठ तीन और एक जन्ममें मोक्षकी प्राप्ति करते हैं ।

भाषार्थ—उनकी आराधना तीन प्रकारकी होती है—जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट । जघन्य आराधनाके आराधक जीव आठ भवमें मोक्षकी प्राप्ति करते हैं । मध्यम आराधनाके तीन भवमें मोक्ष प्राप्ति करते हैं, और उत्कृष्ट आराधनाके आराधक जीव उसी भवमें मोक्ष-लभ करते हैं ।

तासामाराधनतत्परेण तेज्ज्वेव भवति यतितव्यम् ।

यतिना तत्परजिनभक्त्युपग्रहसमाधिकरणेन ॥ २३४ ॥

टीका—तामां सम्यक्त्वज्ञानचारित्र्यसम्पदाम् आराधनतत्परेण तेज्ज्वेव भवति । यतिना साधुना । तत्परजिनभक्त्युपग्रहसमाधिकरणेन तत्पर इति सत्त्वादिपरेण जिनभक्तां समुद्यतेन भगवतामर्हतां यथाकामं वन्दनगुणोत्कीर्णनपरेण उपग्रहो भगवद्विम्बप्रतिष्ठाफलकथनादि । अथवा साधूनामुपग्रहो अग्रशयनभक्त्यानादि समाप्नु-
त्पादनेन च साधूनाराधयति प्रयत्नमेव कुर्वन्निति ॥ २३४ ॥

अर्थ—जो साधु उन सम्यक्त्व, ज्ञान और चारित्र्यकी आराधनामें तत्पर है । उन सम्पन्न-
दिकमें तत्पर साधुओंकी और जिनमगवान्की मक्ति, उपग्रह और समाधिके द्वारा उनमें ही प्रयत्न
करना चाहिए ।

भाषार्थ—जो साधु सम्यक्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्यकी आराधनामें तत्पर है, उसे उन्होंने बल
करते रहना चाहिए । और उसके लिए उसे सम्यक्त्वादिकमें तत्पर अन्य साधुओंकी तथा जिनेश्वरकी
वन्दन स्तुति बगैरह करनी चाहिए । जिनविम्ब-प्रतिष्ठा बगैरहका महान् फल बतलाने रहना चाहिए ।
साधुओंकी सेवा श्रद्धा करते रहना चाहिये, तथा समाधिमें तत्पर रहना चाहिए । आशय यह है कि
सम्यक्त्व, ज्ञान तथा चारित्र्यके आराधकको सम्यक्त्व, ज्ञान और चारित्र्यके आराधककी भी हर तरहसे
आराधना करते रहना चाहिए ।

तमेव यत्नं प्रपञ्चेन दर्शयति—

विस्तारसे उसी बलका वर्णन करते हैं—

स्वगुणाभ्यासरतमतेः परवृत्तान्तान्धमूकबधिरस्य ।

मदमदनमोहमत्सररोपविपादैरघृण्यस्य ॥ २३५ ॥

प्रशमान्यावाधसुखाभिकांक्षिणः सुस्थितस्य सद्धर्मं ।

तस्य किमोपम्यं स्यात् संदेवमनुजेष्वपि लोकेऽस्मिन् ॥ २३६ ॥

टीका—स्वगुणः सम्यक्त्वज्ञानचरणाख्याः साधुगुणास्तेष्वभ्यास आवृत्त्यनुष्ठानं तत्र
रता सक्ता मतिर्यस्यासी स्वगुणाभ्यासरतमतिः । स हि परवृत्तान्ते परवार्तायां परचेष्टितेऽन्धः,
न पश्यति परदोषान् गुणान् वा । स्वगुणेष्वेवं सम्यक्त्वादियु व्यग्रत्वान् । न च परदोषान्
गुणान् वा उच्छृणोति । मूक इव तदुच्छृणोति । न चाऽन्येन परगुणदोषानुद्वाध्यमानान् बधिर इव
शृणोतीति । मदो गर्वः । मदनः कामः । मोहो हास्यरत्यादिः । मत्सरश्चित्तस्य एव कोपो न
बहिः प्रकटः । नो क्रोष्टारमाहृत्तारं वा प्रतिभिनत्ति । रोपस्तु रक्तमयनाक्रोशताडनादिवर्हिर्लिङ्ग ।
विपादः स्वजनादिभ्यापत्तावुपकरणादिना सेवा । एभिर्मर्दादिभिरघृण्यस्यानभिभूतस्य ॥ २३५ ॥

बहोपर भी वैयक्तिक ही सुख है; किन्तु मोक्षका सुख तो अत्यन्त परोक्ष है। उस सुखका तो हम संसारी जनोंको आभास भी नहीं हो सकता। परन्तु प्रशम सुखका अनुभव तो हम अपनी, आत्मामें ही कर सकते हैं। तथा वह सुख न तो पराधीन है और न विनाशीक है। वैयक्तिक-सुख नियन्त्रण पराधीन है; क्योंकि वह विषयोंकी प्राप्ति होनेपर होता है और विषयोंके अभावमें नहीं होता।

निर्जितमदमदनानां वाक्कायमनोविकाररहितानाम् ।

विनिवृत्तपराशानामिहैव मोक्षः सुविहितानाम् ॥ २३८ ॥

टीका—न्यक्कृतगर्वकामानां स्वस्थीभूतचेतसां शान्तानां वागादिविकाररहितानाम् । वाग्विकारो हिंस्यपरुषानृतादिः । कायविकारो घावनक्ष्णगन्नादिः । मनोविकारोऽभिद्रोहमिमानेर्ष्यादिः । एभिर्विरहितानाम् । विनिवृत्ता परविषया आशा येषां ते विनिवृत्तपराशा । परस्मादिदं लभ्यं धनधान्यरत्नतादि केवलं तु परकृतमिक्षामायोपजीविनः । सोऽपि यदि लभ्यते प्रयत्नोक्तेन विधिना ततः साधु ज्ञानचारिणोपकारित्वान् । न लभ्यते चेत्ततः शुद्धाशयस्य निर्भरंयेति । एवंविधानां यर्नानामिहैव मोक्षः । मोक्षसुखमुपमानमुपमेयं प्रशममुत्तमिति ॥२३८॥

अर्थ—वचन, काय और मनके विकारसे रहित गर्व और कामके जीतनेवाले परकी आशा न करनेवाले, शास्त्रविरहित विधिके पाकक साधुओंको यही मोक्ष है।

मायार्थ—जिन्होंने गर्व और कामको जीत लिया है, जिनका चित्त स्वस्थ है, जो शान्त हैं वचनके विकार-कटोरता, असत्यता, बिसरुता वगैरहमें, शरीरके विकार-दोड़ना फौड़ना वगैरहसे, और मनके विकार-अभिद्रोह अभिमान ईर्ष्या वगैरहसे जो रहित हैं, दूसरोंसे प्राप्त होनेवाले धन-धान्य सोना, चाँदी वगैरहकी रंघमात्र भी इच्छा न करके जो केवल विश्रामसे प्राप्त होनेवाले अन्नपानसे अपना जीवन निर्वाह करते हैं—वह भी यदि शास्त्रविरहित विधिके अनुसर निवृत्त है तो टीका है अथवा जो अज्ञानको ही परम निर्देगका कारण मानकर उसमें ही संतोष करने हैं, और अपने परिणामोंको शुद्ध रखने हैं, ऐसे मुनीबगैरह इसी ओरमें मोक्ष है। अर्थात् प्रशम सुखको मोक्ष-सुखके ही तुल्य समझना चाहिए।

शब्दादिविषयपरिणाममनित्यं दुःस्वमेव च ज्ञात्वा ।

ज्ञात्वा च रागद्वेषात्मकानि दुःस्थानि संसारे ॥ २३९ ॥

स्वशरीरेऽपि न रज्यति शत्रावपि न प्रदोषमुपयाति ।

रोगज्ररामरणभयैरव्यथितो यः स नित्यमुत्थी ॥ २४० ॥

टीका—शब्दादयो विषया शब्दरूपरसगन्धस्पर्शस्मिन्नां परिणाम इष्टानिष्टता शब्दादि-विषयपरिणामाच्च धन्तुम् न तदनिन्यम् । विषयमभिधातुं भवति, तदभावे च न भवतीत्यनिन्यम् ।

१-जोन्ति कर्म-क.० पुनःके । २-जोन्ति-कर्म-क.० पुनःके । ३-जोन्ति-क.० पुनःके । ४-जोन्ति-क.० पुनःके ।

अपि च दुःखमेवेदं वैषयिकं सुखं पामनपुरुषकण्टृतिमुखवत् । दुःखमेवायं सुखाभिमनोऽल्प-
चेतसाम् । एवं विज्ञाय ज्ञात्वा च । रागद्वेषात्मकानि रागद्वेषपरिणतिजातानि रागद्वेषानुविद्धानि
दुःखानि संसारे करोतीदम् ॥ २३९ ॥

निजशरीरकेऽपि न रज्यति रागं न करोति स्नेहमित्यर्थः । शत्रावापि न प्रदोषं प्रद्वेषं
करोति । रोगो ज्वरादिः । जरा वयोहानिः । प्राणनाशो मरणम् । भयमिहलोकादि सप्तप्रकारम् ।
अपि शब्दार्थे । एभिश्च न व्यथितः संपतद्भिरपि न बाधितः । एभ्यो न भीतो यः स
नित्यमेव सुखी नित्यसुखीति ॥ २४० ॥

अर्थ—जो शब्द आदि विषयोंके परिणामको अनित्य और दुःखरूप जानकर तथा संसारके
दुःखोंको राग और द्वेषसे होनेवाटे जानकर धरने शरीरमें भी राग नहीं करता और शत्रुसे भी द्वेष
नहीं करता, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु और भयसे व्यथित वह मनुष्य सर्वदा सुखी है ।

भावार्थ—शब्द, रूप, रस, गन्ध, और स्पर्श—ये पाँचों इन्द्रियोंके विषय हैं । इनमें जो इष्ट
व्यय अनिष्ट बुद्धि होती है, वही उनका परिणाम है, यह परिणाम अनित्य है; क्योंकि जो विषय आज
सुखकर लगते हैं, कल वही दुःखदायी लगने लगते हैं । इसीलिए उन विषयोंके सम्बन्धसे जो सुख
होता है, वह भी अनित्य है, विषयोंके होनेपर होता है, उनके अभावमें नहीं होता । तथा यह वैषयिक
सुख वास्तवमें दुःख ही है । जिस प्रकार खाजका रोगी खाजके सुखलानेमें सुख मानता है, उसी प्रकार
अज्ञानी प्राणी विषय-सम्बन्धमें सुखका अभिमान करते हैं । तथा विषयोंका अनुभवन करनेसे राग और द्वेष
व्यवस्था उत्पन्न होते हैं । जो विषय प्रिय लगते हैं, उनसे राग होता है और जो अप्रिय लगते हैं, उनसे
द्वेष होता है । ये राग और द्वेष ही संसारके दुःखोंके मूलकारण हैं । ऐसा जानकर जो अपने शरीरसे
भी राग नहीं करता है और शत्रुसे भी द्वेष नहीं करता है तथा जो रोग, बुढ़ापा, मृत्यु और भयसे
डरता नहीं—यदि ये उपस्थित भी हो जायें तो खेदखिन्न नहीं होता, वह मनुष्य सर्वदा सुखी रहता है ।

धर्मध्यानाभिरतस्त्रिदण्डविरतस्त्रिगुप्तिगुप्तात्मा ।

सुखमास्ते निर्द्वन्द्वो जितेन्द्रियपरीपहकपायः ॥ २४१ ॥

टीका—धर्मादिनपेतं धर्म्यं ध्यानमाज्ञाविचयादि, तत्राभिरतस्तत्परस्तत्र सक्तः ।
मनोवाक्याख्यादण्डययादिरतः । अनागमको मनोवाक्कायव्यापारो दण्डः । तिस्रो गुप्तिगुप्ता-
भिर्गुप्तात्मा । मौनी निरवयवभाषी । वाक्का (कृतका) योत्सर्गः प्रवचनोक्तविधिना गामी वा
धर्मध्यायी निसद्धान्तैराध्यवसायः सुखमास्ते निरावाधमशेषक्रियानुष्ठानं कुर्वन् । निर्द्वन्द्वो
निर्गतसकलोपद्रवः एकाकी निष्कलहो वा जितानीन्दियाणि वशे स्थापितानि । परीपहाः सम्प्यक्
सत्यन्ते । कपायाणामुदयो निसद् उदितो वा विफलीकृतः । स एवैविधः सुखमास्ते ॥ २४१ ॥

अर्थ—धर्मध्यानमें लवलीन, तीन दण्डोंसे विरक्त, तीन गुणियोंसे सुरक्षित, इन्द्रिय परीपइ और कषायका जेता कष्ट रहित साधु सुसपूर्वक रहता है ।

भावार्थ—धर्मयुक्त ध्यानको धर्मध्यान कहते हैं जो उसमें लगा रहता है, मन, वचन और कायके आगम-विरुद्ध व्यापारको दण्ड कहते हैं, जो इन दण्डोंका त्यागी है, तीन गुणियोंका पावन करता है अर्थात् सर्वदा मोन धारण करता है, विशेष आवश्यकता पड़नेपर यदि बोझा है, तो दिन-दिन वचन ही धोळता है, काय-व्यापार नहीं करता, आगममें कहीं गई विधिके अनुसार केवल धर्मका ही चिन्तन करता है, आर्च और रोद ध्यानोंमें कभी भी मनको नहीं लगाता, लड़ाई झगड़ोंसे दूर रहता है, इन्द्रियोंको अपने वशमें रखता है, परीपइको अच्छी तरहसे सहता है, कषायोंके उदयको या तो रोक देता है या उसे व्यर्थकर देता है, ऐसा साधु सच्चे सुखको मोगता है ।

विषयमुखनिरभिलापः प्रशमगुणगणाभ्यलङ्कृतः साधुः ।

द्योतयति यथा सर्वाण्यादित्यः सर्वतेजांसि ॥ २४२ ॥

टीका—शब्दादिजनिते विषयमुखे निर्गतामिलापो निर्गतेच्छः । प्रशमगुणा ये स्वाध्यायमन्तोपादयस्तेषां गणः समूहस्तेनालङ्कृतो विभूषितः । साधुर्मास्कर इव । द्योतयति अभिभूयति तारकादिप्रभां स्वप्रमया निरोभाय स्वतेज एव प्रकाशयति सर्वाणीत्यशेषाणि तेभ्योऽभिमन्यमानैर्यः । तद्वत् साधुरक्तगुणयुतः सर्वतेजांसि देवमनुष्यादीनामभिभूय प्रकाशने स्वतेजसेति ॥ २४२ ॥

अर्थ—विषय-मुखकी अभिलाषसे रहित और प्रशम गुणोंके समूहसे सुशोभित साधु सूर्यके समान सब तेजोंको अभिभूत करके प्रकाशमान होता है ।

भावार्थ—शब्द आदिसे उत्पन्न होनेवाले विषय-मुखकी विलेख चाह नहीं है और स्वसत्त्व तथा प्रशमगुणोंके समूहसे जो विभूषित है, वह साधु सूर्यके समान चमकता है । जिस प्रकार सूर्य अपनी प्रभासे तारों आदिकी प्रभाको अभिभूत करके अपने तेजको प्रकाशित करता है, वही प्रकार उत्तम-गुणोंसे युक्त साधु सभी देव और मनुष्योंको अभिभूत करके अपने गुणोंसे स्वयं ही प्रकाशित होता है ।

सम्यग्दृष्टिर्ज्ञानी विरतितपोवलयुतोऽप्यनुपशान्तः ।

न न लभते गुणं यत् प्रशममुश्रुमुपाश्रितो लभते ॥ २४३ ॥

टीका—सम्यग्दर्शनमव्ययः सम्यग्ज्ञानमव्ययम् । विरतितपोवलयुतोऽपि विरक्तमन्त्रेण गुणेन युक्तोऽपि, तपोवलेन च सम्यग्ज्ञः । अनुपशान्तः श्रोत्रादिकषायोदय-वारणप्रशमः । तं गुणं न लभते कषायोदये वर्तमानः । यं गुणं प्रशमगुणमाश्रितः प्राप्नोति । प्रशममव्ययं हि शान्तमिदं एव गुणः । सम्मानुपशान्तकषायेण भवितव्यमिति ॥ २४३ ॥

१-२४३ ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥

नानुमोदयति, एतत्प्रयं स्थाप्यम् । तस्याप्यधः पञ्चपंक्तौ मनसा वाचा कायेनेति त्रयं विरचनीयम् । तत्र विकल्पानयने उच्चारणम् । क्षमयान्वितं पृथ्वीकायसमारम्भं संवृतश्रोत्रेन्द्रियद्वारः आहारसंज्ञाविप्रयुक्तो न करोति मनसा । एवं पृथ्वीकायमपरित्यजन् दश विकल्पान् लभते । एवमप्यकायसमारम्भाद्विषयि दशसु दश विकल्पा लभ्यन्ते । ते दश दशकाः शतम् । एतच्छतं श्रोत्रेन्द्रियममुञ्चता लब्धम् । एवं चक्षुरादिभिरपि शतं शतं लभ्यते । ज्ञातानि पञ्च शतानि । एतान्याहारसंज्ञाममुञ्चता लब्धानि । तथा मयमयुनपरिग्रहसंज्ञादिभिरपि प्रत्येकं पञ्च पञ्च शतानि लभ्यन्ते । ज्ञातं सहस्रद्वयम् । एतत् सहस्रद्वयं न करोमीत्यमुञ्चता लब्धम् । एवमिन राभ्यामपि द्वे द्वे सहस्रे लभ्ये । ततश्च पट् सहस्राणि ज्ञातानि । एतानि च मनसा लब्धानि । वाचापि पट् सहस्राणि । कायेनापि षडेव सहस्राणीति । एवमेपां शीलाङ्गानां शान्तकारणानामष्टादशसहस्राणि निष्पाद्यन्ते ॥ २४५ ॥

अर्थ—धर्म, पृथ्वीकाय वगैरह, इन्द्रियो, संज्ञा, कृत, कारित, अनुमोदना, और मन, वचन, कायके मेलसे शीलके अठारह हजार अङ्गोंकी उत्पत्ति होती है ।

भावार्थ—पहली पंक्तिमें क्षमा आदि दस धर्मोंको रखना चाहिए । उसके नीचे दूसरी पंक्तिमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय और अजीवकायको रखना चाहिए । उसके नीचे तीसरी पंक्तिमें श्रोत्र, चक्षु, प्राण, रसना और स्पर्शन इन्द्रियोंको रखना चाहिए । उसके नीचे चौथी पंक्तिमें आहार, मय, मैयुन और परिग्रहसंज्ञाको रखना चाहिए । उसके नीचे पाँचवीं पंक्तिमें 'न करता है', 'म करता है' और न 'दूसरोंको करता हुआ देखकर उसकी अनुमोदना करता है'—इन तीनोंकी स्थापना करनी चाहिए । उसके नीचे छठी पंक्तिमें मन, वचन और कायको रखना चाहिए । इनको मिलाकर भेदोंका उच्चारण इस प्रकार करना चाहिए—क्षमा धर्मसे युक्त पृथ्वीकायके आरंभको, श्रोत्रेन्द्रियके द्वारको बन्द करके, आहारसंज्ञासे रहित, मनसे नहीं करता है, इस प्रकार पृथ्वीकाय और उसके नीचेके सब विकल्पोंकी दसों धर्मोंके साथ एगानेसे दस भेद होते हैं । इसी प्रकार जलकाय, अग्निकाय वगैरह दूसरी पंक्तिके दसों विकल्पोंके दस दस भेद जान लेने चाहिए । सब मिलाकर सौ भेद हुए ।

इन सौ भेदोंमें श्रोत्रेन्द्रिय सम्मिलित है । क्योंकि कायके बदलते रहनेपर भी नीचेके सब विकल्प प्रत्येकके साथ ज्योंके त्यों रहते हैं । अतः श्रोत्रेन्द्रियके स्थानमें चक्षुन्द्रियको रखनेसे उसको भी इसी प्रकार सौ भेद होते हैं । इसी प्रकार शेष इन्द्रियोंके भी जानने चाहिए । इस प्रकार पाँचों इन्द्रियोंके पाँचसौ भेद होते हैं । इन पाँचसौ भेदोंमेंसे प्रत्येकके साथ आहारसंज्ञा लगी हुई है ; क्योंकि धर्म, काय और इन्द्रियोंके परिवर्तन होनेपर भी अभी संज्ञा आदिका परिवर्तन नहीं हुआ है । अतः आहारसंज्ञाभी ही तरह मय, मैयुन और परिग्रहसंज्ञाके भी पाँचसौ पाँचसौ भेद हुए । सब मिलाकर दो हजार भेद हुए । इन दो हजार भेदोंमें प्रत्येकके साथ 'नहीं करता है' विकल्प लगा हुआ है ; क्योंकि अभी संज्ञामें नीचेके विकल्पोंमें परिवर्तन नहीं हुआ । अतः शेष दो विकल्पोंके भी दो दो हजार भेद होने हैं । तीनोंके मिलाकर छह हजार भेद होते हैं, इन छह हजार भेदोंमेंसे प्रत्येकके साथ मन सम्मिलित है, वचन

और काय सभी दाखी है । अतः उनके भी छह छह हजार भेद होते हैं । इस प्रकार तीनोंके मिटाकर शीटके अठारह हजार भेद बनते हैं ।

शीलार्णवस्य पारं गत्वा संविग्रसुगमपारस्य ।

धर्मध्यानमुपगतो वैराग्यं प्राप्नुयाद्योग्यम् ॥ २४६ ॥

टीका—शीलं मूढोत्तरगुणाः । शीलमर्णव इव दुरुत्तरत्वाद् अनेकातिशयनिनाधाद्वा । पारं गत्वा सम्पूर्णमवाप्य । कथं पुनः केन वा पारं गम्यते ? संविग्रसुगमपारस्येति—संविप्राः संसारभारयः सुखेनैव सकलशीलप्रापिणो भवन्ति । लब्ध्वा च सम्पूर्णशीलं धर्मध्यानं प्राप्ताः । वैराग्यं प्राप्नुयाद्योग्यमिति । तत्कालावस्थायामुचितं प्रकृष्टवैराग्यमित्यर्थः ॥ २४६ ॥

अर्थ—संसारसे भयभीत साधुजनोंके द्वारा सरलतासे पार करनेके योग्य, शीटरूपी समुद्रके पारको प्राप्त करके जो धर्मध्यानमें तत्पर होते हैं, उन्हें योग्य वैराग्यकी प्राप्ति होती है ।

भाषार्थ—यह शील समुद्रके समान है । जिस प्रकार समुद्रका पार पाना कठिन होता है और उसके अन्दर अनेक बहुमुख्य रत्न भरे होते हैं, उसी प्रकार शीटके भेद—प्रभेदोंका पार पाना भी कठिन है और उसके अंदर भी अनेक गुण-रत्न भरे हुए हैं । जो साधुजन संसारसे भयभीत हैं, वे उस शीट-सागरको सरलतासे पार कर सकते हैं । अतः उसे पार करनेके लिए संसारभीरु होना चाहिए । और जो उसे पार करके अर्थात् शीटके अठारह हजार भेदोंको धारण करके धर्मध्यानमें अपने मनको लगाता है, उसे उस अवस्थाके योग्य उत्कृष्ट वैराग्यकी प्राप्ति होती है । यही उसका फल है ।

तच्च धर्मध्यानं चतुर्भेदमाचक्षाण आह—

धर्मध्यानके चार भेद कहते हैं—

आज्ञाविचयमपायविचयं च सं ध्यानयोगमुपसृत्य ।

तस्माद्विपाकविचयमुपयाति संस्थानविचयं च ॥ २४७ ॥

टीका—आज्ञाविचयमपायविचयं विपाकविचयं संस्थानविचयं च । स खलु चतुः प्रकारं धर्मध्यानं शीलार्णवपारगामी । आद्यध्यानद्वयमुपाश्रित्य सम्प्राप्य ततस्तृतीयं विपाक-विचयमुपयाति । ततस्तृतीयं संस्थानविचयमभ्येति ॥ २४७ ॥

अर्थ—शीट-समुद्रका पारगामी साधु आज्ञाविचय और अपायविचय नामके ध्यानयोगको प्राप्त करके विराकविचय और संस्थानविचय नामके धर्मध्यानको प्राप्त करता है ।

भाषार्थ—धर्म-ध्यानके चार भेद हैं—आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थान-

विषय । जो शीट-समुद्रके पारको प्राप्त कर उठा है, वह इन चारों ध्यानोमेंसे पहले और दूसरे ध्यानको प्राप्त करके तब तीसरे और चौथे धर्मध्यानको प्राप्त करता है ।

तत्राज्ञाविचायायायविचययोः स्वरूपनिरूपणायाह—

आप्तवचनं प्रवचनं चाज्ञाविचयस्तदर्थनिर्णयनम् ।

आप्तवचिकयागौरवपरीपहाद्येष्वपायस्तु ॥ २४८ ॥

टीका—आप्तः क्षीणाशेषरागद्वेषमोहस्तस्य वचनं प्रेयचनमलीकादिशांकादिरहितं द्वादशाङ्गभागम् । तस्याः रत्नवाक्तायाः सर्वज्ञज्ञताया विचयो गयेपणं गुणवत्त्वेन निर्दोषत्वेन च । तस्यायं वचनस्य निर्णयनं विनिश्चयः । स्यान्निरुद्धारनिरोधेकरसत्याङ्गुणयुक्तम् । न कश्चिद्दोषोऽस्मीति । आज्ञाविचयोऽभ्यासः सूत्रार्थविषयः । आग्यवः कायवाग्मनांसि । विक्रपाः श्रीमन्मूर्ध्नि रश्मिपद्मविषयाः । गौरवमुद्दिष्टातरसाख्यं त्रिषा । परीपहा क्षुत्पिपासादिव । आदिप्रदगादगुनित्यमसमिनिष्ये च । एतेषु वर्तमानस्य जन्तोरेपायवद्गुणं नारकतिर्यङ्गवदेव । मानुषवग्मनु प्रायेण प्रत्यक्षायाः संभवन्ति भूयांस इति पश्चाद्देन निरूपितमपायविचयम् ॥२४८॥

अर्थ—आप्तके वचनको प्रवचन कहते हैं । उसके अर्थका निरूपण करना, आज्ञाविचय नामक धर्मध्यान है । और आग्य विक्रपा, गौरव, परीपहा वगैरहमें अनर्थका विन्यन करना अपायविचय नामका धर्मध्यान है ।

आशय—जिसके समस्त राग, द्वेष, और मोह क्षीण होगये हैं, उसे आप्त कहते हैं और उसके वचनको प्रवचन कहते हैं, अर्थात् अमरवता और शांका आदि दोषोंमें रहित द्वादशांग भागमको प्रवचन कहते हैं । उसके अर्थका निर्णय आज्ञाविचय नामका धर्मध्यान है । अथवा प्रवचनके लिये निर्दिष्ट होने को आज्ञा ही है, उसकी गुणरूपिणा और निर्दोषताका विचार करना आज्ञाविचय है । शास्त्राशय है कि द्वादशांग वालीके अर्थके अभ्यास करनेको आज्ञाविचय कहते हैं ।

वच, वचन और वाक्यके ध्यानाको आग्य कहते हैं । क्षी, मोहन, और और देशकी वसे बरवा विचय है । देशर्व, सुख और रम्यको गोच्य कहते हैं । सुख व्याप्त आदिकी भाषाको परीपहा कहते हैं । आदि परमे मुक्ति और समितिकी भाषा उना आदिष्ट । जो जीव इनमें पड़ता है । उसे अनेक बड़ उदमे रहते हैं । मरु, निर्दम, मनुष्य और देवमनिमें उसे प्राप्त करके बहुत दुःख भोगना पड़ता है । यह प्रवचन आग्य आदिकी गुणवत्तया विन्यन करना—अज्ञाविचयधर्मध्यान है ।

तदर्थवचनयुक्तमदयोनिरूपणायाह—

दोसरे और चोरे मेंदका सम्यक कहते हैं—

अंशुभशुभकर्मपाकानुचिन्तनार्थो विपाकविचयः स्यात् ।

द्रव्यक्षेत्राकृत्यनुगमनं संस्थानविचयस्तु ॥ २४९ ॥

टीका—अशुभं शुभं च कर्म द्वयोःकोऽथो (द्वयोः) वर्तते, तस्य पाको विपाकोऽनुभवो रस इत्यर्थः । तस्यानुचिन्तनं प्रयोजनमशुभनां कर्माशानामयं विपाकः शुभानां चायमिति । संसारभाजां जीवानां तदन्वेषणं विपाकविचयः । द्रव्यक्षेत्राकृत्यनुगमवान् धर्मो द्रव्यमधर्मश्च तौ लोकपरिणामौ तयोः संस्थानं लोकाकाशस्यैव । 'तत्राधोमुखमल्लक' इत्यादावुक्तम् । पुद्गलद्रव्यमनेकाकारमचित्तमहास्कन्धश्च सर्वलोकाकारः । जीवोऽप्यनेकाकारः शरीरादिभेदेन यावल्लोकाकारः समुद्घातकाले । कालोऽपि यदा क्रियामात्रं द्रव्यपर्यायस्तदा द्रव्यकार एव । यदा तु स्वतन्त्रं कालद्रव्यं तदैकसमयाऽवर्ततीयद्वीपसमुद्राकृतिरित्येकसंस्थानविचयः ॥ २४९ ॥

अर्थ—अशुभ और शुभ कर्मोंके रसका विचार करना—विपाकविचय नामके धर्मपानका अर्थ है । और द्रव्य तथा क्षेत्रके आकारका चिन्तन करना संस्थानविचय नामका धर्मपान है ।

भावार्थ—कर्म दो प्रकारके हैं—एक शुभ और दूसरा अशुभ । दोनों ही प्रकारके कर्मोंके अनुभवका विचार करना कि अशुभ कर्मोंका यह फल होता है और शुभ कर्मोंका यह फल होता है, इसे विपाकविचय कहते हैं । जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये छह द्रव्य हैं । ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक—ये तीन क्षेत्र हैं । इनके आकारका चिन्तन करना संस्थानविचय है । जैसे, धर्म और अधर्म द्रव्य लोकके बराबर हैं । उनका संस्थान लोकाकारके ही समान है । लोकका आकार पहले बतला आये हैं । पुद्गलद्रव्यके अनेक आकार हैं । अचेतन महास्कन्ध सम्पूर्ण लोकके आकार है । जीव भी शरीर आदिक भेदसे अनेक आकारवाला है । केवली समुद्घातके समय वह लोकके आकार हो जाता है । कालद्रव्य भी जब द्रव्यकी पर्यायरूपसे दिया जाता है तो द्रव्यके ही आकार होता है और जब स्वतन्त्र द्रव्यरूपसे दिया जाता है तो अर्द्धाई द्वीप, और दो समुद्रद्वीपों एक समरूप है । इस प्रकारका विचार संस्थानविचय है ।

सम्प्रति पारम्पर्येण धर्मप्यानस्य विशिष्टफलदर्शनायाह—

अह परम्परासे धर्मप्यानका विशेष फल बतलाते हैं—

जिनवरवचनगुणगणं मं चिन्तयतो वधाद्यपायांश्च ।

कर्मविपाकान् विविधान् संस्थानविधीननेकांश्च ॥ २५० ॥

टीका जिनानां वगर्मादयकगमनेषां वचनं तस्य गुणो अहिसकन्वादस्तेषां गुणः समूहसूत्रम् । मंचिन्तयतः मस्यगतावचन आशानुगमनम् । वधाद्यपायांश्च द्वितीयभेदे तु चिन्तयतो वधवन्वनाभियोगासमाधिप्रभर्तनम् । तृतीयभेदेन च कर्मणां विपाकान् विविधान् शुभानशुभांश्च, चतुर्थभेदे संस्थानविधान् संस्थानप्रकारान् दर्शयति । ॥ २५० ॥

किं भवतीत्याह—

नित्योद्विग्नस्यैवं क्षमाप्रधानस्य निरभिमानस्य ।

धुतमायाकलिमलनिर्मलस्य जितसर्वतृष्णस्य ॥ २५१ ॥

टीका—नित्यमित्यहर्निशमुद्विग्नो मातः संसारान् । एवमुक्तेन प्रकारेण । क्षमाप्रधानस्य क्षमामूलत्वाद्धर्मस्य तत्प्रधानत्वम् । निर्गताभिमानस्य गर्वरहितस्येति । धुतमायाकलिमलनिर्मलस्य धुतो विशिक्तो मायैव कलिमलः क्लमपं पापं तत्क्षययतः जितस्य (सर्व) लोभकपायस्य ॥ २५१ ॥

तुल्यारण्यकुलाकुलविविक्तबन्धुजनशत्रुवर्गस्य ।

समवासीचन्दनकल्पनप्रदेहादिदेहस्य ॥ २५२ ॥

टीका—तुल्यमरण्यं कुलाकुलश्च जनपदः सदृशः स्वात्मकार्यव्यगत्त्वान् । यादृगरण्यं तादृग्जनाकुलमपि । विविक्तबन्धुजनशत्रुवर्गस्य बन्धुजनः स्वजनलोकः शत्रुवर्गो रिपुसमूहस्तौ विविक्ता यस्य पृथग्भूतात्मनः सकाशान् । यथा बन्धुवर्गस्तथा शत्रुवर्गः, मत्तोऽन्य एव बन्धुवर्गः शत्रुवर्गश्च विविक्तः, तत्र तुल्यचित्तवृत्तिः । यथा स्वजनवर्गस्तथा शत्रुवर्गोऽपीति । तथा समस्तुभयो यो वास्या तद्गोति यश्च चन्दनादिनोपलिम्पति । कल्पनं तक्षणम्, प्रदेह उपलेपनं चन्दनादिभिः । तत्र समवासी चन्दनकल्पनप्रदेहो (हादिर्यन्त्यैवविधोदेहो) यस्य स एवमुक्तः ॥ २५२ ॥

आत्मारामस्य सतः समतृणमणिमुक्तलोष्ठकनकस्य ।

स्वाध्यायध्यानपरायणस्य दृढमप्रमत्तस्य ॥ २५३ ॥

टीका—आत्मान्येवारमति प्रीतिं करोति स्वकार्य एव व्याप्रियते, न बहिः प्रीतिं वदन्ति । समं तुल्यं तृणं दर्मादि मणयश्च पद्मरागादयः लोष्टं काञ्चनं च मुक्तं येन नाभिन्विपनम-यथा लोष्टं मृत्पिण्डो नाभिन्विपनने एवं कनकमपि । एतदुक्तं भवति—न मृत्पिण्डस्तृणास्पदं तथा कनकमपि यस्य स मुक्तलोष्टकाञ्चनः । मुक्तं परित्यक्तम् । स्वाध्यायो याचनादिपक्षप्रकारः । ध्यानं धर्मादितत्परायणस्तद्व्यग्रस्तदुपयोगः । दृढं वाटं सुष्ठु । अप्रमत्तस्य सकलप्रमादपरिहारिणः ॥ २५३ ॥

अध्यवसायविशुद्धेः प्रमत्तयोगेर्विशुद्धयमानस्य ।

चारित्र्यशुद्धिमग्न्यामवाप्य लेश्याविशुद्धिं च ॥ २५४ ॥

टीका—अध्यवसायविशुद्धिर्भूतः परिणामस्य निर्मलता । तस्याश्चाध्यवसायविशुद्धेहेतुभू-
तायाः । प्रमत्तयोगैर्विशुद्ध्यमानस्य प्रमत्तस्य ये व्यापारा मनोवाङ्मायविषयास्तैर्विशोधनशी-
लस्य विशुद्ध्यमानस्येति । ततश्चचारित्र्यशुद्धिमग्न्यां प्रवानभूतामवाप्य लेख्याविशुद्धिं च तैजसी-
पद्मशुक्लनेत्र्यानामन्यतमलेख्यायाः प्रकृष्टां विशुद्धिं समाप्येति ॥ २५४ ॥

एताः सर्वाः पूर्वकालाः संप्रत्युत्तरक्रियानिर्देशार्थमाह—

तस्यापूर्वं करणमथ धातिकर्मक्षयैकदेशोत्थम् ।

शुद्धिप्रवेकविभववदुपजातं जातभद्रस्य ॥ २५५ ॥

टीका—यदेतदुक्तमेतदन्तेऽपूर्वकरणमुपजातमप्राप्तपूर्वं धातिकर्माणि ज्ञानावरणदर्शनाव-
रणमोहनीयान्तरायाख्यानि तेषामेकदेशक्षयः । कस्याचित् सर्वक्षयः । तस्मादुद्भूतमाविभूतम् ।
शुद्धिप्रवेकाः शुद्धिप्रकरास्तेषां विभवः प्राचुर्यं ते यत्र विद्यन्ते तत्र शुद्धिप्रवेकविभववतः । भद्रं क-
ल्याणं शुद्धिप्रकरास्तस्यामवस्थायामुपजायन्ते वियद्गमनैर्विक्रियाणिमादिकाः । जातं भद्रं कल्या-
णमस्येति । तस्य जातभद्रस्य ॥ २५५ ॥

अर्थ—जिनेन्द्र मगवान्के वचनमें जो गुण हैं, उनके समूहका, हिंसा आदि अनर्पका, कर्मोंके विनाशका, और अनेक प्रकारकी आकृतियोंका विचार करनेवाले, संसारसे सर्वदा भयभीत, क्षमाशील, गर्वरहित, मायारूपी काष्ठिनाको धो डालनेसे निर्मल, सब वृत्त्याओंके जेता, वन और नगरमें, निवर्ग और शत्रुगर्भमें समशुद्धि, शरीरको बसूटेसे चीरनेमें और चन्दनसे छिन्न करनेमें सनान, अपनी आत्मानमें ही रहते हुए, तृण और मृत्तिको सनान समझनेवाले, छोटकी तरह सुगन्धके भी त्यागी, स्वाध्याय और ध्यानमें तत्पर, प्रनादसे बिल्कुल निर्लिप्त, परिणामोंके विशुद्ध होनेके कारण योगोंसे विशुद्ध, प्रधान चारित्र्यकी विशुद्धि और लेख्य-विशुद्धिको प्राप्त, कल्याणमूर्ति, साधुके धातिकर्मके क्षयके एकदेशसे उत्पन्न होनेवाला और अनेक ऋद्धियोंके वैभवसे युक्त अपूर्वकरण नानका आठवाँ गुणस्थान प्राप्त होता है ।

भावार्थ—जो धर्मध्यानके पहले भेदमें, तीर्थक्षेत्रोंके वचनरूप आगमोंमें आदिता वगैरह जो अनेक गुण हैं, उनका विन्दन करता है, दूसरे भेदमें हिंसा, असन्नाहि आदि जो पाप हैं—उनका विचार करता है, तीसरे भेदमें कर्मोंके शुभाशुभ फलका विचार करता है और चतुर्थ भेदमें द्रव्योंके और क्षेत्रके पूर्वोक्त अनेक आकाओंका विचार करता है, तथा इन धर्मध्यानोंको करके जो रात-दिन संसारसे डरता है रहता है, दस धर्मोंके मूठ क्षमावर्णका पाठन करता है, गर्वसे रहित है, जिसने मायाचाररूपी काष्ठिनाको धो डाला है, जिसने लोभ छू भी नहीं गया है, जो वन और नगरमें, दण्ड और निवर्ग, चन्दनके छेद और बसूटेके प्रहारोंमें तृण और मृत्तिमें तथा टेढ़े और सीनेमें सनान माव रखता है । कर्पातु जिसके छिन्न ऐसा हो वन है वला हो नगर है, जो दण्ड और निवर्ग-दोनोंको ही अपनेसे भिन्न जानकर सनान भावसे देखता है, उसके शरीरको जो बसूटेसे चीरता है तथा जो उत्तर चन्दनका छेद करता है, उन

दोनों ही जो समभाव रहता है, जिसकी दृष्टिमें घासके तिनके और बहुमूल्य मणि समान हैं, जो मित्रों के दंटेरी तरह सोनेकी भी इच्छा नहीं करता, जो अपनी आत्मामें ही छीन रहता है—यह पदार्थों से जिसका कोई सम्बन्ध नहीं है, स्वाध्याय और ध्यानमें तत्पर रहता है, समस्त प्रमादोंको पासमें नहीं फटकने देता, परिणामोंके निर्मल होनेके कारण जिसके मन, वचन और कायका व्यापार उसरोटर विमुक्त होता जाता है, जिसका चारित्र्य विमुक्त है, सत्त्वा विमुक्त है, वह कल्याणमूर्ति साधु अर्पणकारण नामक आठवें गुणस्थानको प्राप्त करता है । इस गुणस्थानमें अर्पण अर्थात् जो कभी प्राप्त नहीं हुए—ऐसे कर्म अर्थात् परिणाम होने हैं, इसलिये इसे अर्पणकारण कहते हैं । यह अर्पणकारण वातियमोंके एकदेशके धन होनेपर प्राप्त होता है । इसके प्राप्त होनेसे अनेक ऋद्धियोंकी प्राप्ति होती है । सारांश यह है कि—परमात्माको कर्ममें साधुको अनेक गुणोंकी प्राप्ति होनेके साथ ही साथ उन गुणोंकी प्राप्ति होती है, जो गुण उन्हीं अर्पणकारण नामक आठवें गुणस्थानको प्राप्त करानेमें समर्थ होते हैं ॥ २१०-२५१-२५२-२५३-२५४-२५५ ॥

मानद्विरसेष्यगुरुः सम्प्राप्य विभूतिमसुलभामन्यैः ।

मक्तः प्रशमरतिमुदो न भजति तस्यां मुनिः संगम् ॥ २५६ ॥

टीका—माने आर्द्रा रमे च भगुनकृतादरा । सम्प्राप्य विभूतिमाकाशगमनादिकात् । अर्पणगुरुभाषणाय । साहचर्यादिमक्तोऽभिरुक्तः प्रशमरतिमुले । न भजति न करोति । तस्यां विभूतिं मुनिः न गतं इति बोधनीयं । अर्थादित्यर्थः ॥ २५६ ॥

अर्थ—मान ऋद्धि और रगमें आदर न रखनेवाला मुनि, दूसरोंको प्राप्त न हो सकनेवाली ऋद्धि को प्राप्त करके रगके प्रेममें लग्न होनेवाले गुणमें आसक्त होता हुआ उता ऋद्धिमें मग्न नहीं रहता है ।

भाषार्थ—यन्मनाने करनेने मुनिको अनेक ऋद्धियोंकी प्राप्ति होती है । किन्तु यह मुनि क्षात्रीय रूप, ऋद्धि और रगमें निरत नहीं रहता और सत्तारिज वेदावस्था गुणों की निरत रहता है । मक्त उन दुर्जन ऋद्धियोंकी वाकर भी उन्हीं उन्हीं रग भी मोह नहीं होता है ।

सर्वद्विर्गतायिना सर्वनाम्नद्विर्गतायिना पश्मानिगयशास्त्राचारिणि द्वापनि—

मुनि के दो ऋद्धि, प्राप्त होती है वह सब ऋद्धिोंसे उत्कृष्ट होती है, यह वक्तव्य है—

या सर्वसुखवर्गद्विर्गम्यनीयाणि मानगारद्वैः ।

नार्यनि मद्रवभागं केति अत्रमद्रवगुणनामपि ॥ २५७ ॥

टीका—सर्वसुखाना ये वस्तु कल्याणविषय इन्द्रा आकाशव्य कल्याणीनाम् । निगमादि सर्वसुखानां च विमलवर्गानां नार्यनि प्राप्तियाम् । अत्र विमलवर्गनामपि नदी सा विभूति स्वभावे । अत्रमद्रवमृदेवार्थेन मद्रवभागम् । केति अत्रमद्रवगुणनामपि सा सर्ववर्गद्विर्गतायिना नामपि । अत्रमद्रवगुणनामपि अत्रमद्रवगुणनामपि ॥ २५७ ॥

अर्थ—उसके बाद संप्रत्ययका क्षयन करता है। उसके बाद वाच कदाप्योका क्षयन करता है। उसके बाद नपुंसक वेदका नाश करता है। उसके बाद स्त्रीवेदका नाश करता है।

भाषार्थ—निष्पाव और सम्यग्निष्पावका क्षयन करनेके पश्चात् क्रमशः संप्रत्यय, कदाप्योका, वाच, मान, माया, लोम प्रत्याह्वान क्रोध, मान, माया, लोम, नपुंसक वेद और स्त्रीवेद भी क्षयन करता है। इतना विवेक है कि यदि स्त्रीवेदी क्षयकश्रेणी चढ़ता है तो स्त्रीवेदका क्षयन बादमें करता है और यदि नपुंसकवेदी क्षयकश्रेणी चढ़ता है तो नपुंसकवेदका क्षयन बादमें करता है। अर्थात् पुरुषवेदी क्रमसे नपुंसकवेद, स्त्रीवेद और पुरुषवेदका क्षयन करता है। स्त्रीवेदी क्रमसे नपुंसकवेद, पुंवेद और स्त्रीवेदका क्षयन करता है तथा नपुंसकवेदी क्रमसे स्त्रीवेद, पुंवेद और नपुंसकवेदका क्षयन करता है।

हास्यादि तथा पट्कं क्षययति तस्माच्च पुरुषवेदमपि ।

नञ्ज्वलनानपि हत्वा प्राप्नोत्यथ वीतरागत्वम् ॥ २६२ ॥

टीका—हास्यं रतिरतिरिभयं शोको जुगुप्सा चेति पट्कम् । ततः पुरुषवेदं क्षययति । नञ्ज्वलनानपि क्षययित्वा वीतरागत्वमवाप्नोति । उन्मूलितेऽष्टाविंशतिविधे मोहे वीतरागो भवतीति ॥ २६२ ॥

अर्थ—उसके बाद हास्य, रति, आरति, भय, शोक और जुगुप्साका क्षय करता है। उसके बाद पुरुषवेदका क्षय करता है। उसके बाद संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोमको नष्ट करके वीतरागताको प्राप्त करता है।

भाषार्थ—उक्त क्रमसे मोहनीयकर्मकी १८ प्रकृतियोंके नष्ट होनेपर मुनि वीतराग हो जाता है।

सर्वोद्धातितमोहो निहतक्लेशो यथा हि सर्वज्ञः ।

भात्यनुपलक्ष्यराहुंशोन्मुक्तः पूर्णचन्द्र इव ॥ २६३ ॥

टीका—सर्व सकल उद्धातितो ध्वस्तो मोहो येन स सर्वोद्धातितमोहः निहताः क्लेशा येनासौ तथोक्तः । क्लेशपन्तीति क्लेशाः क्रोधादय एव दुर्दमत्वात् पृथगुपात्ताः । यथा हि सर्वज्ञो गुप्तज्ञकेवलज्ञानो भवति । स तु क्षपितसकलमोहः सर्वज्ञवद्भाति शोभते । अनुपलक्ष्यराहुंशोन्मुक्तः अनुपलक्ष्यो राहुंशो मुक्तादिविभागस्तेन मुक्तः पूर्णचन्द्र इव । अतिसंक्षेपेणोक्ता क्षयकश्रेणी प्रकरणकारेण, प्रदर्शनमात्रत्वात् । अयुना विशेषेणोच्यते—अनन्तानुबन्धिनाश्चनुरः कपायान् युगपत् क्षययति । तेषामनन्तभागं शेषं मिध्यात्वे प्रक्षिप्य मिध्यात्वं क्षययति । मिध्यान्वादिपि शेषं सम्यग्मिध्यात्वे प्रक्षिप्य सम्यग्मिध्यात्वं क्षययति । तच्छेषं सम्यक्त्वे प्रक्षिप्य सम्यक्त्वमपि क्षययति । यदि च बद्धयुक्तस्ततः क्षीणसक्तं तत्रैव अवतिष्ठति नोपर्यारोहति । अद्वैतायुक्स्तु अविविधान्या अविविचिन्तन सक्ततां श्रणिनध्यारोहति । ततोऽष्टौ कपायान् क्षययति । सद्यः च सावशेषं पूर्वके पुरस्ताद्वर्तते । अष्टानां च कपायाणां संख्येयभागं क्षययन्

विमर्षभागे नामकर्मण इमा प्रकृतीस्त्रयोदश क्षपयति—नरकतिर्यग्गती द्वे, एकद्विनिवर्तु-
 त्त्रिद्विजातयश्चतस्रः, नरकतिर्यग्गत्यानुपूर्व्यौ द्वे, अप्रशस्तविद्यापोगतिः, स्थावरसुक्ष्मापयोग-
 साधारणशरीरनामानि चत्वारि। दर्शनावरणीयकर्मणश्च त्रिषुः प्रकृतीः क्षपयतीमाः—निद्रा
 निद्राप्रचलाप्रचलास्त्यानन्दपर्याख्याः। ततो यद्वशेषमष्टानां तन् क्षपयति कथायाणामप्रत्याख्यान-
 प्रत्याख्यानान्तरणानाम्। ततो नपुंसकवेदं स्त्रीवेदं च। ततो हासपरत्परतिभयशोकमुगुप्ताः क्षप-
 ययति। ततः पुरुषवेदं त्रिधा कृत्वा युगपद्भागद्वयं क्षपयित्वा तृतीयभागं संज्वलनक्रोधे प्रक्षिप्य
 क्रोधमपि त्रिधा कृत्वा युगपद्भागद्वयं क्षपयित्वा तृतीयभागं संज्वलनमाने प्रक्षिप्य, संज्वलन-
 मानमपि त्रिधा कृत्वा युगपद्भागद्वयं क्षपयित्वा तृतीयभागं (संज्वलनमायायां तां च त्रिधा
 कृत्वा भागद्वयं युगपत्क्षपयित्वा तृतीयं) संज्वलनलोभे प्रक्षिप्य, त्रिधा कृत्वा युगपद्भागद्वयं
 क्षपयित्वा पञ्चानुतीयभागं संख्येयानि संज्ञानि करोति। तानि क्षपयन् बादराणि संज्ञानि
 बादरमस्फराय उच्यते। तत्र च यच्छरमं संख्येयतमं खण्डं तदसंख्येयानि खण्डानि करोति।
 तानि क्रमेण क्षपयन् सूक्ष्ममस्फराय उच्यते। तेष्वपि निःशेषतः क्षपितेषु निष्प्रणो भवति।
 मोहनागरादुत्तीर्णः। तीर्त्वा च मोहमहासमुद्रं मूर्च्छन्मात्रं विश्राभ्यति। अगाधसमुद्रोत्तीर्ण-
 मगधगाधपुनरगन्। विश्राभ्य च समपद्वये शेषे मुहूर्त्तस्य। तत्र तयोर्द्वयोः समपयोः प्रथमे
 समये निद्रा प्रवर्त्ता च दर्शनावरणप्रकृती द्वे क्षपयति। चरमसमये ज्ञानावरणं पञ्चप्रकारम्,
 दर्शनावरणं चतुर्विधम्, अन्तराद्यं पञ्चविधं युगपन् क्षपयित्वा केवलज्ञानं प्राप्नोति। एवं
 द्वाविंशत्युत्तरतानमप्ये पठ्वा प्रकृतिभिः क्षपिताभिः केवलज्ञानो भवति ॥ २६३ ॥

अर्थ—समस्त मोहको नष्ट करके और केशोंको दूर करके मुनि सर्वज्ञ हो तब न दिखाई
 देने लगे राहुके भागने छूटे हुए पूर्ण चन्द्रके समान सुशोभित होता है।

भावार्थ—यिस प्रकार सर्वज्ञ ज्ञानावरणादि कर्मोंसे मुक्त होनेपर केवलज्ञानसे मासमान होना
 है, उसी प्रकार मोह और केशोंसे मुक्त हुआ मुनि राहुके ग्रहणसे छूटे हुए पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान
 सुशोभित होता है। यद्यपि मोहमें केशोंका भी अन्तर्भाव हो जाता है; क्योंकि कथाओंको ही कथन
 कहते हैं, तथापि उनका दहन दुष्ट होनेसे यहाँ उनको पूरक ग्रहण किया है।

ग्रन्थनामे अति संक्षेपसे क्षपकश्रेणीका कथन किया है। उसे कुछ विस्तारसे कहते हैं। अन-
 गन्तुल्लेखी आगे कथाओंका एकसाथ ध्यान करना है। उनके बचे हुए अनगन्त भागको विस्तारसे
 विचार विचारका ध्यान करना है। विचारका भी क्षेत्र भाग सम्पत्तिस्वरूपसे विचारक सम्पत्तिस्वरूपका
 ध्यान करना है। उसका भी क्षेत्र भाग सम्पत्ति रूपसे विचारक सम्पत्ति का भी ध्यान करना है। यदि ध्यान
 करनेवाला मन्त्र जीव आत्मा ही मन्त्री आयु ब्रह्म मुक्ता है तो उसका ध्यान प्रवृत्तिवशा ध्यान करके दह
 जाता है; ऊपर नहीं बढ़ता है। किन्तु यदि वह अवज्ञायुक्त होता है अर्थात् आत्मा ही मन्त्री आयु नहीं
 ब्रह्म तो दिया दहे स्वयं क्षपकश्रेणीका चद जाता है। अतः सदा प्रवृत्तिवशा ध्यान करनेके बाद
 अट करके ध्यान करना है। सब उमर के ध्यानको अनेकी प्रवृत्तिसे विचारना जाता है। अतः
 कथाओंके संक्षेपसे ध्यान ध्यान करने मन्त्रोंके इन लेख प्रवृत्तिवशा ध्यान करना है—

ऐतदेव स्पष्टयन्नाह—

इसी बातको स्पष्ट करते हैं—

परकृतकर्मणि यस्मान्न क्रामति संक्रमो विभागो वा ।

तस्मात् सत्त्वानां कर्म यस्य यत्तेन तद्वैद्यम् ॥ २६६ ॥

टीका—परेणकृतं कर्म तस्मिन् परकृतकर्मणि विषये । यस्मान्नास्ति संक्रमः । अन्येन यत्कर्म (कृतमस्तीति) तदन्यत्र न क्रामति न संक्रान्तिर्भवति । सर्वस्य कर्मणः संक्रमो मा भूदेकस्य भविष्यतीति नेत्याह—विभागो वा । नाप्येकदेशो विभागः संक्रामतीत्यर्थः, कृतनाशा-कृताभ्यागमप्रसंगान् । तस्मात् सत्त्वानां प्राणिनां यस्य यत्कर्म प्राणिनस्तेनैव तद्वैद्यमनुभवनीय-मिति । अथवा न क्रामति न क्रमते, न भवति संक्रान्तिरिति ॥ २६६ ॥

अर्थ—यतः दूसरेके द्वारा किये हुए कर्मों न संक्रम होता है और न विभाग होता है । अतः प्राणियोंमेंसे जो प्राणी जिस कर्मको करता है उसे वही भोगता है ।

भावार्थ—दूसरेके द्वारा किया हुआ कर्म न तो सबका सब ही अन्यके कर्मोंमें जाकर मिल सकता है और न उसका कोई भाग ही अन्यके कर्मोंमें जाकर मिल सकता है । यदि ऐसा हो तो कृतनाश और अकृतान्-गमका प्रसंग उपस्थित होगा । अर्थात् यदि अन्यका किया हुआ कर्म अन्यको भोगना पड़े तो जिसने कर्म किया है, उसके कर्मका तो नाश हो जायेगा और जिसने कर्म नहीं किया है, उसे अकृतकर्मकरी प्राप्ति हो जायेगी । और ऐसा होनेसे तो बड़ी लौकिक कदाचित् चरितार्थ होगी कि “को कोई और भ्रं कोई ।” अतः जो करता है वही भोगता भी है ।

मोहनीयकर्मक्षयाच्छेषकर्मक्षयोऽवश्यं भावीति दर्शयति—

अब यह बतलाने है कि मोहनीयकर्मके क्षय होनेपर शेष कर्मोंका क्षय अवश्य हो जाता है—

मस्तकमृचिविनाशात्तालस्य यथा ध्रुवो भवति नाशः ।

तद्वत्कर्मविनाशो हि मोहनीयक्षये नित्यम् ॥ २६७ ॥

टीका—नाश-नाश शब्दार्थः यत्किंचिद् प्रकृतं तद्विनाशः च नाश-नाश-शब्द-भावार्थः ध्रुवो नाशः तद्वत्कर्मविनाशो हि मोहनीयक्षये नित्यम् इत्यर्थः ।

अर्थ—जिस प्रकार ताड़ वृक्षके सिरपर जो सूखी—शाखाभार ऊगता है, उसके नाशसे ताड़ वृक्षका नाश लक्ष्य हो जाता है, उसी प्रकार मोक्षनीयकर्मके नाशसे शेष कर्मोंका नाश अपश्य हो जाता है।

छद्मस्वर्वांतरागः कालं सोऽन्तर्मुहूर्तमथ भूत्वा ।

युगपद्विविधावरणान्तरायकर्मक्षयमवाप्य ॥ २६८ ॥

टीका—छद्म आवरणं तत्र स्थितः छद्मस्य, वीतरागश्च क्षपितकषायत्वात् । अन्तर्मुहूर्तं पट्टिकाद्वयाभ्यन्तरकालं वीतरागो भूत्वा । युगपत् समकमेव । विविधं ज्ञानावरणं अविज्ञानादिभिरं । दर्शनावरणं अतुर्विषयम् । विविधमिरयनेकरूपम् । तस्यान्तरायं ज्ञानान्तरायाविप्रकारम् । इत्थं कर्मक्षयमवाप्य ॥ २६८ ॥

किं प्राप्तवानित्याह—

शाश्वतमनन्तमनतिशयमनुपममेतत्तरं निरवशेषम् ।

सम्पूर्णमप्रतिहतं सम्प्राप्तः केवलज्ञानम् ॥ २६९ ॥

टीका—शाश्वतं सञ्चामकालं सर्वकालभाविष्यमेव भावयति-अनन्तमपर्यवसानम् । अविद्यमानानिशयं महानिशयम्, न तत्र परमनिशयोऽस्ति, न तन् केनचिदनिशयत इत्यर्थः । अविद्यमानानिममनुरम्, सम्मदगत्याभासान् । अविद्यमानमुत्तरं ज्ञानं यस्य तदनुत्तरम् । निरवशेषमात्मन एवैव सम्पूर्णम्, सकलमेवप्राप्तिव्यात् । अविद्यमानमप्रतिमानमप्रतिहतं सर्वत्र पृथ्वी-समुद्रादीन् न प्रतिदृश्यते सञ्ज्ञानः प्राप्तवानित्यर्थः केवलज्ञानम् ॥ २६९ ॥

अर्थ—उसके बाद अन्तर्मुहूर्त कावतक छद्मस्य वीतराग रहकर वह मुनि एकमात्र ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अविज्ञानावरणका क्षय करके निराग, अनन्त, निरनिशय, अनुपम, अनुत्तर, निरवशेष, पूर्ण और अविद्यमान केवलज्ञानको प्राप्त करता है।

आचार्य—बाह्ये गुणस्वानुभवात्मन छद्मस्वकीत्यागः । छद्म आवरणको कहते हैं। बाह्ये गुणस्वानुभवे जीवोंके ज्ञान किं गुणोंपर आरुण रहता है। अब उन्हें छद्मस्व कहते हैं। और कथाओंके क्षय होकर बाह्ये गुणस्वानुभवी प्राप्ति होती है। अतः उसे वीतराग कहते हैं। इसीद्वारा बाह्ये गुणस्वानुभवे मुनि छद्मस्वकात्याग कह बोलते हैं, बाह्ये गुणस्वानुभवे जानेंके बाद मुनि एक अन्तर्मुहूर्त कालक दृष्टावत दर्शनावरणको क्षय, दर्शनावरणको क्षय, और अनन्त वही जीव प्रदत्तियोंका एकमात्र क्षय होता है। इसका क्षय करने हो उसे केवलज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है। वह केवलज्ञान सदा रहता है, उसका क्षय अन्त नहीं होता, उसने बड़ा ही अविद्यमान नहीं है। उसने सदा ही जीवों

करता हुआ केवलज्ञानी जघन्यमें दो घड़ितक और उत्कृष्टसे आठ वर्ष कम एक पूर्वकोटिकावतक मय्य-जीवोंको घर्मोपदेश करता हुआ विहार करता है। कर्मभूमिज मनुष्यकी उत्कृष्ट आयु एक पूर्वकोटि वर्षकी होती है और वह कमसे कम आठ वर्षकी अवस्था होनेपर दीक्षा लेता है और दीक्षा लेते ही उसे केवलज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ऐसी अवस्थामें वह आठ वर्ष-कम एक पूर्वकोटितक विहार करता है।

तेनाभिन्नं चरमभवायुदुर्भेदमनपवर्तित्वात् ।

तदुपग्रहं च वेद्यं तत्तुल्ये नामगोत्रे च ॥ २७२ ॥

टीका—तेनायुषा अभिन्नं सहसामित्यर्थः । चरमे भवे पश्चिमे भवे आयुःपर्यन्तजन्मनि दुर्भेदमित्यमेवमेव अख्ययसायनिमित्तादिभिः सप्तभिः कारणैः कस्मादनपवर्तित्वान् चरम-भवायुषोऽपवर्तनं नास्ति । ततश्च तस्यायुषो यत् प्रमाणं यावती स्थितिस्तावन्स्थितिकानि वेद्यनामगोत्राणि तैरभिन्नं सहसमायुरिति । अथवा न तेनायुषा सहाभन्नं वेद्यादिप्रथमसहसामेव-रपर्वः । तेन आयुषा उपगृहीतं वेद्यं नामगोत्रे च सत्यायुषि तेषां संभवादिति ॥ २७२ ॥

अर्थ—अन्तिम मय्यकी आयु अभेद होती है; क्योंकि उसका अवर्तन नहीं होता । और उस आयुसे उपगृहीत वेदनीयकर्म भी उसीके समान अभेद होता है । और नाम तथा गोत्रकर्म भी उसीके समान अभेद होते हैं ।

भाषार्थ—चरमशरीरीकी आयुका घात नहीं हो सकता; क्योंकि चरमशरीरी अनपकृषायुषक होते हैं । अर्थात् शिव शास्त्रादिकसे उनका अकालमें मरण नहीं हो सकता । तथा आयुक्रमकी प्रतीति स्थिति होती है, वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मकी भी उतनी स्थिति होती है । अतः वे तीनों कर्म भी आयुक्रमके समान ही होते हैं । क्योंकि आयुक्रमकी स्थितिग-हो उनकी स्थिति अवलम्बित है । अतः ई-आयुक्रमसे उपगृह्यत है । आयुक्रमके सञ्ज्ञामें ही वेदनीय आदि कर्म टहर सकते हैं ।

यस्य पुनः केवलिनः कर्म भवत्यायुषोऽतिरिक्ततरम् ।

स समुद्धातं भगवानय गच्छति तत् समीकर्तुम् ॥ २७३ ॥

टीका—यस्य केवलनिश्चरमायुष्कान् । कर्मवेद्यनामगोत्राह्वयम् । अतिरिक्तमधिकं भवति । स केवली वेद्यादिप्रथमायुषा सह समीकर्तुं तमुच्यतामेतुं समुद्धानं याति । गत्वा च पश्यन्मरणमाप्नुयाद्व्यमाणानि वेद्यनामगोत्राणि विदधानि । सध्यगृह्ण्ये हननं गमनं समुदातः । नात-परं गमनमस्ति । लोकादहिर्गमनाभावान् ॥ २७३ ॥

अर्थ—छिन्नु जिस केवलीके वेदनीयदिक कर्म आयुक्रमसे अधिक स्थितिके होते हैं, वह भगवन्केवली तकके भगवन् केवलीके छिन्नु समुद्धान करते हैं ।

भावार्थ—जिनके बटीके आयुर्कर्मकी स्थिति कम होती है और शेष तीनों कर्मोंकी स्थिति अधिक होती है तो वह वेदनीयादि कर्मोंकी स्थितिको आयुर्कर्मकी स्थितिके बराबर करनेके लिए समुद्रात करते हैं। उत्कृष्ट गमनको समुद्रात कहते हैं। इसमें आत्माके प्रदेश शरीरके बाहर फैलकर समस्त लोकाकाशमें व्याप्त हो जाते हैं। अतः यह उत्कृष्ट गमन कहलाता है। इससे भी उत्कृष्ट अन्य कोई गमन नहीं होता, क्योंकि लोकसे बाहर आत्माका गमन नहीं होता।

तस्य चायं विधिरुच्यते—

समुद्रातकी विधि बतलाते हैं।

दण्डं प्रथमे समये कपाटमथ चोत्तरे तथा समये ।

मन्यानमथ तृतीये लोकव्यापी चतुर्थे तु ॥ २७४ ॥

टीका—स्वशरीरप्रमाणदण्डबाहुल्येनोर्ध्वमधश्चात्मप्रदेशान् विक्षिपत्यालोकान्तात्। तत्र प्रथमे समये दण्डम्। द्वितीयसमये तु कपाटीकरोति दक्षिणोत्तरतो विस्तारयत्यालोकान्तात्। एवं तृतीयसमये तदेव कपाटं मन्यानं करोति पूर्वोत्तरयोर्विस्तारयत्यालोकान्तात्। एवं चतुर्थसमये मन्यानान्तराणि पूरयित्वा चतुर्थे तु लोकव्यापी भवति। एवमात्मप्रदेशेषु निरावरणेन वीर्येण विरलितेषु कर्म वेद्यादित्रयमायुषा समं करोति। आयुष्कं तु नापवर्तते। अनपवर्तित्वा देवेत्युक्तम्। आत्मप्रदेशविस्तारणाच्च तदेद्यादिकर्म अतिरिक्तं क्षयं गच्छदायुषा सह समीकरोति ॥ २७४ ॥

अर्थ—प्रथम समयमें दण्ड, दूसरे समयमें कपाट, तीसरे समयमें मंथानी, और चौथे समयमें लोकव्यापी होता है।

भावार्थ—पहले समयमें अपने शरीरके बराबर मोटे दण्डके आकार ऊपर और नीचे लोकके अन्ततक आत्माके प्रदेशोंको विस्तारता है। दूसरे समयमें उन्हें कपाटके आकार करता है अर्थात् दक्षिण-उत्तर दिशामें लोकके अन्ततक फैलाता है। तीसरे समयमें उस कपाटको मंथानीके आकार करता है। अर्थात् पूर्व-पश्चिम दिशामें लोकके अन्ततक फैलाता है। तथा चौथे समयमें मंथानीके जो अन्तराल खाली रह जाता है, उन्हें पूरकर लोकव्यापी हो जाता है। इस प्रकार अपने निरावरण अनन्तवीर्यके द्वारा आत्माके प्रदेशोंका फैलानेपर वेदनीय आदि तीन कर्मोंको आयुर्कर्मके बराबर करता है किन्तु आयुर्कर्मका अपवर्तन नहीं करता। क्योंकि चरमशरीरकी आयुका घात नहीं हो सकता। अतः आत्माके प्रदेशोंको फैलानेसे अतिरिक्त कर्मोंका क्षयहोकर वेदनीय, नाम और गोत्रकर्म भी आयुर्कर्मके बराबर ही हो जाते हैं। इस सम्बन्धमें गीले वस्त्रका दृष्टान्त दिया जाता है। जिस प्रकार गीले वस्त्रको इकट्ठा करके

१-तत्र प्रथमसमये तु दण्डं कपाटीकरोति-ख, २-समये तु दण्डं कपा-फ, ३-चत्वार्यपि फ, ब।

४-तदेद्यादि कर्मसु-फ० ब०। ५-नास्तीदं-घ० पस्तके।

यदि एक जंगह रत्न दिया जावे तो उसे सूखनेमें बहुत समय लगता है, किन्तु यदि उसे फैला दिया जावे तो यह जल्दी ही सूख जाता है, उसी प्रकार संकुचित दशमें जो कर्मरज आत्मासे पृथक् होनेमें अधिक समय लेती है, वही समुद्धान्त दशमें आत्माके प्रदेशोंके फैलाये जानेपर कम समयमें पृथक् होनेके योग्य हो जाती है ।

संहरति पञ्चमेत्वन्तराणि मन्थानमथ पुनः पृष्टे ।

सप्तमके तु कपाटं संहरति ततोऽष्टमे दण्डम् ॥ २७५ ॥

टीका—एवं चतुर्भिः समयैर्लोकं क्रमेण व्याप्य चतुर्भिरेव समर्पयिष्यतीति संहरति पञ्चमे समये मन्थानान्तराण्युपसंहरति । प्रष्टे समये मन्थानं संहरति । सप्तमे समये कपाटम् । अष्टमे समये दण्डमुपसंहृत्य शरीरस्य एव भवति ॥ २७५ ॥

अर्थ—पौंचवें समयमें अन्तरालके प्रदेशोंको संकोचता है । छठे समयमें मन्थानको संकोचता है । सातवें समयमें कपाटको संकोचता है और आठवें समयमें दण्डको संकोचता है ।

भाषार्थ—इस प्रकार उक्त रीतिसे चार समयमें क्रमसे लोकको व्याप्त करके चार ही समयमें उससे विपरीत क्रमसे प्रदेशोंका उपसंहार करता है । अर्थात् पौंचवें समयमें मंथानीके अन्तरालोंमें जो आत्म-प्रदेश हैं, उनका संकोच करता है । और इस प्रकार लोकव्यापीसे पुनः मंथानीके आकार करता है । छठे समयमें पूर्व-पश्चिमके प्रदेशोंका संहार करके मंथानीसे पुनः कपाटके आकार करता है । और सातवें समयमें उत्तर-दक्षिणके प्रदेशोंका संहार करके कपाटसे दण्डके आकार करता है । और आठवें समयमें दण्डका भी उपसंहार करके पहलकी तरह अपने शरीरमें ही स्थित हो जाता है । इस प्रकार चार समयमें दण्ड, कपाट, मंथानी और लोकव्यापी तथा चार समयमें मंथानी, कपाट दण्ड और अपने शरीरमें स्थित होता है । इस प्रकार केवली-समुद्धान्तमें आठ समय लगते हैं ।

अथ कस्मिन् समये को योगः समुद्घातकाले भवतीत्याह—

समुद्घातमे कित् समयं कीन योगो होतः ? यह बतलाते हैं—

औदारिकप्रयोक्ता प्रथमाष्टमसमययोरसाविष्टः ।

मिश्रौदारिकयोक्ता सप्तमपष्ठद्वितीयेषु ॥ २७६ ॥

प्रथमेऽष्टमे च समये औदारिके एव योगो भवति शरीरस्यत्वान् । कपाटोपसंहरणे सप्तमः । मन्थसंहरणे पृष्टः । कपाटकृष्णे द्वितीयः । गतेषु त्रिष्वपि समयेषु कामेन्यतिमिश्र औदारिक योगो भवति । “कामेन शरीरयोगी चतुर्थके पञ्चमे तृतीये च । समयत्रयेऽपि

१-चतुर्थे-फ. । २-अदारिक प्र-फ. । ३-अदारिक एव-फ. । ४-आरिक्ते सुदितआरिका संख्याक्रमे नास्ति ।

तस्मिन् भवत्यनाहारको नियमान् ॥ १ ॥ मन्थान्तरपूरणसमयश्चतुर्थः । मन्थान्तसंहरणसमयः पञ्चमः । मन्थानकरणसमयस्तृतीयः । समयत्रयेऽप्यस्मिन् कार्मणशरीरयोगः । तत्र च नियमेनैव जीवो भवत्यनाहारकः ॥ २७६ ॥

अर्थ—पटले और आठवें समयमें केवलीके औदारिककाययोग होता है । और सातवें, छठे तथा दूसरे समयमें औदारिकमिश्रयोग होता है ।

भाषार्थ—पटले और आठवें समयमें औदारिकयोग ही होता है । क्योंकि उस समय केवली अपने शरीरमें ही स्थिर होते हैं । कपाटका उपसंहार सातवें समयमें होता है । मंथानीका उपसंहार छठे समयमें होता है और कपाटका आकार द्वितीय समयमें होता है । इन तीनों समयोंमें औदारिकमिश्रकाययोग रहता है ।

का० २७७ के अन्तर्गत कारिकाका व्याख्यानः—

अर्थ—चौथे, पाँचवें और तीसरे समयमें केवली कार्मणकाययोगवाले होते हैं । इन तीनों समयोंमें वे नियमसे अनाहारक होते हैं ।

भाषार्थ—चौथे समयमें मंथानीके अन्तरालोंको भरा जाता है, अर्थात् लोकन्यापी होता है । पाँचवें समयमें मंथानीके अन्तरालोंका उपसंहार करता है और तीसरे समयमें मंथानीके आकार होता है । इन तीनों ही समयोंमें कार्मणकाययोग होता है और उसमें जीव नियमसे अनाहारक होता है ।

स समुद्धातनिवृत्तोऽथ मनोवाकाययोगवान् भगवान् ।

यतियोग्ययोगोक्तो योगनिरोधं मुनिरूपैति ॥ २७७ ॥

टीका—स खलु केवली समीकृतचतुष्कर्मा । ततः समुद्धातातिवृत्तः । तदनन्तरं मनो-वाकाययोगी भगवान् योगत्रयवर्तीति । अथ मनोयोगः केवलिन कुत इत्युच्यते—यदि नामा-नुत्तरो मनसा तत्रस्थ एव पृच्छेन् । अन्यो वा देवो मनुष्यो वा, ततो भगवान् मनोद्रव्याण्यादाय मनःपयाप्तिकरणेन तन्प्रश्नव्याकरणे करोति सत्यमनोयोगेन असत्यामृषामनोयोगेन व्याकरोति । तथा वाकाययोगोऽपि भगवतः सत्यः असत्यामृषारूपो वा । काययोगस्त्वाँदारिका-दिगमनादिक्रियासाधनः । यतियोग्ययोगोक्तोऽभ्यासेनैतत् प्रतिपादितम् । तस्यामवस्थायां स यतिः केवली योग्यमुचित योग सत्यरूपमसत्यमृषारूपं वा युङ्क्ते ॥ २७७ ॥

अर्थ—स, खलु और वाक योगवाले वह केवलीभगवान् समुद्धातसे निवृत्त होकर मुनियोंके योग्य योगको करने के योग्य निरोध करने हैं ।

तद्वियोजनार्थमनन्तधीर्यः सन् मनोविषयं निरुन्धन् निरुणद्धि । पूर्वं पञ्चेंद्रियस्य संशिनः मनः पर्याप्तिकरणयुक्तस्य प्रथमसमयपर्याप्तकस्य अघन्ययोगस्य मनोद्रव्यवर्गणास्थानानि निरुणद्धि स्वात्मनि । ततोऽपि तद्ग्रहणहान्या असंख्येयगुणान्यवस्थानानि निरुणद्धि । पश्चादमनस्को भवति मनःपर्याप्तिरहित इत्यर्थः ॥ २७८ ॥

अर्थ—जो पञ्चेंद्रिय, सैनी, पर्याप्तक और अघन्य योगवाला होता है, वह उससे भी असंख्य-तुल्य होने मनोयोगको रोकता है ।

भावार्थ—योग सहित जीवकी मुक्ति नहीं होती, अतः योगको अवश्य ही रोकना चाहिए । उनमेंसे पहले आपेक्षिक योगका निरोध करता है । मनःपर्याप्ति मानका एक कारण शरीरसे संबद्ध है, जिसके द्वारा जीव मनोद्रव्यवर्गणाओंको ग्रहण करता है । अतः उस मनःपर्याप्तिके वियोग करनेके लिए अनन्त शक्तिका धारक जीव मनके विषयको रोकता है । उसे रोकनेके लिए वह पहले मनःपर्याप्ति-करणसे युक्त पञ्चेंद्रिय संज्ञीजीवके पर्याप्तक होनेके प्रथम समयमें अघन्य मनोयोग उतने मनोद्रव्य-वर्गणाके स्थानोंको अपनी आत्माने रोकता है । उसके बाद प्रतिप्रसव उसके असंख्यतुल्य होने स्थानोंको रोकता है । इसके पश्चात् जब समस्त स्थान रुक जाते हैं तो अमनस्क अर्थात् मनःपर्याप्तिसे रहित होता है ।

सारांश यह है कि केवली तीनों योगोंमें से पहले मनोयोगको रोकते हैं । जिन पुद्गल-वर्गणाओंसे मन बनता है, उन्हें मनोद्रव्यवर्गणा कहते हैं । और मनोद्रव्यवर्गणाके ग्रहण करनेसे योग्य शक्तिके व्यापारको मनोयोग कहते हैं । अतः केवली धीरे धीरे मनोयोगका निरोध करके अमनस्क हो जाते हैं ।

शङ्का—केवली जिनके सत्यमनोयोगका सद्भाव रहा आवे । क्योंकि वहाँपर वस्तुके पर्याप्तज्ञानका सद्भाव पाया जाता है । परन्तु उनके असत्यमृपाननोयोगका सद्भाव संभव नहीं है । क्योंकि वहाँपर संशय और अनप्यवसायरूप ज्ञानका अभाव है ?

समाधान—नहीं । क्योंकि संशय और अनप्यवसायके कारणरूप वचनका कारण मन होनेसे उसमें भी अनुभयरूप धर्म रह सकता है । अतः सयोगीजिनमें अनुभय मनोयोगका सद्भाव स्वीकार कर लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है ।

शङ्का—केवलीके वचन संशय और अनप्यवसायको पैदा करते हैं, इसका क्या तात्पर्य है ?

समाधान—केवलीके ज्ञानके विषयभूत पदार्थ अनन्त होनेसे और श्रोताके आवरण कर्मका क्षयोपशान अनिश्चय रहित होनेसे केवलीके वचनोंके निमित्तसे संशय और अनप्यवसायकी उत्पत्ति हो सकती है ।

शङ्का—तात्पर्यके वचन अनश्वररूप होनेके कारण ध्वनिरूप है और इसलिए वे एकलक्ष्य हैं । और प्रकृत होनेके कारण वे मन और अनुभय इन प्रकार दो प्रकारके नहीं हो सकते हैं ?

समाधान—नहीं। क्योंकि केवलीके वचनमें 'स्यात्' इत्यादि रूपसे अनुमयरूप वचनका सङ्काश पाया जाता है। इसलिए केवलीकी ध्वनि अनश्वरात्मक है यह बात असिद्ध है।

शङ्का—केवलीकी ध्वनिको सांख्य मान लेनेपर उनके वचन प्रतिनिधित्व एक मापारूप ही होंगे, अशेषमापारूप नहीं हो सकेंगे ?

समाधान—नहीं। क्योंकि क्रम विशिष्ट, वर्णात्मक, अनेक पंक्तियोंके समुच्चयरूप और सर्व श्रोताओंमें प्रवृत्त होनेवाली ऐसी केवलीकी ध्वनि सम्पूर्ण मापारूप होती है, ऐसा मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

शङ्का—जब किं बहु अनेक मापारूप हैं तो उसे ध्वनिरूप कैसे माना जा सकता है ?

समाधान—नहीं। क्योंकि केवलीके वचन इसी मापारूप ही हैं, ऐसा निर्देश नहीं किया जा सकता है। इसलिए उनके वचन ध्वनिरूप हैं यह बात सिद्ध हो जाती है।

शङ्का—केवलीके अतीन्द्रियहान होता है, इसलिए उनके मन नहीं पाया जाता है ?

समाधान—नहीं। क्योंकि उनके द्रव्यमनका सङ्काश पाया जाता है।

शङ्का—केवलीके द्रव्यमनका सङ्काश रहा आवे, परन्तु बहोपर उसका कार्य नहीं पाया जाता है ?

समाधान—द्रव्य मनके कार्यरूप उपयोगात्मक क्षायोपशमिकज्ञानका अभाव भले ही रहा आवे; परन्तु द्रव्यमनके उत्पन्न करनेमें प्रयत्न तो पाया जाता है। क्योंकि द्रव्यमनकी वर्गशास्त्रोंके छानेके लिए होनेवाले प्रयत्नमें कोई प्रतिबन्धक कारण नहीं पाया जाता है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि उस मनके निमित्तसे जो आत्माका परिस्पन्दरूप प्रयत्न होता है उसे मनोयोग कहते हैं।

शङ्का—केवलीके द्रव्यमनको उत्पन्न करनेमें प्रयत्न विद्यमान रहते हुए भी वह अपने कार्यको क्यों नहीं करता है ?

समाधान—नहीं। क्योंकि केवलीके मानसिकज्ञानके सहकारी कारणरूप क्षायोपशमका अभाव है, इसलिए उनके मनोनिमित्तक ज्ञान नहीं होता है।

शङ्का—जब केवलीके यथार्थमें अर्थात् क्षायोपशमिकमन नहीं पाया जाता है तो उससे सप्त और अनुमय—इन दो प्रकारके वचनोंकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है ?

समाधान—नहीं। क्योंकि उपचारसे मनके द्वारा उन दोनों प्रकारके वचनोंकी उत्पत्तिका विधान किया गया है।

ततो वाग्योगं निरुणाद्धि । तन्निरूपणायाह—

मनोयोगके बाद वाग्योगका निरोध करता है । अतः उसका निरूपण करते हैं:—

द्वीन्द्रियसाधारणयोर्वागुच्छ्वासवधो जयति यद्वत् ।

पनकस्य काययोगं जघन्यपर्याप्तकस्याधः ॥ २७९ ॥

टीका—द्वीन्द्रियस्य प्रथमसमयपर्याप्तकस्य वाक्पर्याप्तिसरणं यत्तद् विघटयति । तस्य जघन्यवाग्योगो यः साधारणजीवस्य च प्रथमसमयपर्याप्तकस्य यदुच्छ्वासनिःश्वासपर्याप्तिकरणं ताभ्यां वागुच्छ्वासां अधः कृत्वा तावन्निरुणद्धयसंख्येयगुणहान्या, यावत् समस्तवाग्योगो निरुद्ध उच्छ्वासनिःश्वासपर्याप्तिकरणं च । तद्वदिति यथा मनो निरुणद्धि तद्वद्वागुच्छ्वासवधि निरुणद्धीत्यर्थः । तत्र मनोवाचोन्निरुद्धयोः काययोगनिरोधं करोति । पनक उल्लिजीवस्तस्य प्रथमसमयपर्याप्तकस्य यः काययोगो जघन्यस्ततोऽप्यधोऽसंख्येयगुणहान्या निरावरणवीर्यत्वात् सकलं काययोगं निरुणाद्धि ॥ २७९ ॥

अर्थ—द्वीन्द्रियजीवके जो वचनयोग होता है और साधारणवनस्पतिजीवके जो श्वासोच्छ्वास होता है मनोयोगकी ही तरह उससे असंख्यातगुणे हीन वचनयोग और श्वासोच्छ्वासका निरोध करते करते समस्त वचनयोग और श्वासोच्छ्वासका निरोध करता है । उसके बाद जघन्यपर्याप्तक पनक जीवके जो काययोग होता है, उससे असंख्यातगुणे हीन काययोगका निरोध करते-करते समस्त काययोगका निरोध करता है ।

भावार्थ—जिस प्रकार मनोयोगका निरोध करता है, उसी प्रकार वचनयोग और श्वासोच्छ्वासका भी निरोध करता है । अर्थात् द्वीन्द्रिय पर्याप्तकजीवके प्रथम समयमें जो जघन्य वचनयोग होता है और पर्याप्तक साधारणजीवके प्रथम समयमें जो श्वासोच्छ्वास होता है, उससे असंख्यातगुणे हीन असंख्यात गुणे वचनयोग और श्वासोच्छ्वासको प्रतिसमय तबतक रोकता है जबतक समस्त वचनयोग और श्वासोच्छ्वास पर्याप्तिकरणका निरोध नहीं हो जाता ।

मनोयोग और वचनयोगके रुकनेपर काययोगका निरोध करता है । पर्याप्त पनक इल्लिजीवके प्रथम समयमें जो जघन्य काययोग होता है, उससे भी असंख्यातगुणे हीन काययोगका प्रतिसमय निरोध करता है । इस प्रकार निरोध करते-करते सकल काययोगका निरोध करता है ।

काययोगनिरोधकाले च—

काययोगके निरोधके समय जो कुल होता है, उसे बतलाते हैं:—

१—समस्तावा- च० ।

प्र० २५

सूक्ष्मक्रियमप्रतिपाति काययोगोपयोगतो ध्यात्वा ।

विगतक्रियमनिवर्तित्वमुत्तरं ध्यायति परेण ॥ २८० ॥

टीका—ध्यानं सूक्ष्मक्रियमप्रतिपाति सूक्ष्मकाययोगस्यैव ध्यायति । तदेव शैलेरीं विभागहीनमात्मप्रदेशराशिः करोति । किमर्थमिति वेद्यानि शरीरे निर्वर्तितानि मुखश्रवणनासिकादिच्छिद्राणि तत्परिपूरणार्थं घनीकरोति, आत्मानं विभागहीनावगाहसंस्थानपरिणार्हं करोतीत्यर्थः । ततश्चतुर्थशुक्लध्यानभेदं परेण ध्यायति । विगतक्रियमनिवर्तिध्यानं निरुद्धयोगो व्युपरतसकलक्रियमनिवर्तिध्यानमुत्तरध्यानं (ध्यायन्) चरमकर्मांशं क्षपयति ॥ २८० ॥

अर्थ—काययोगका निरोध करते हुए ही सूक्ष्मक्रियमप्रतिपाति नामका तीसरा शुक्लध्यान होता है, उस ध्यानके अनन्तर विगतक्रिय नामक ध्यान होता है । इस ध्यानके पश्चात् अन्य कोई ध्यान नहीं होता, अतः यह अनुत्तर है ।

भावार्थ—जिस समय केवली सूक्ष्मयोगमें स्थित होते हैं, उसी समय उनके सूक्ष्मक्रियमप्रतिपाति नामका तीसरा शुक्लध्यान होता है । और उसी समय वे शैलेशी करते हैं । उस समय उनके आत्म-प्रदेशोंकी अवगाहना शरीरकी अवगाहनासे एक तिहाई हीन हो जाती है । क्योंकि शरीरमें मुख, नाक, कान धौरहमें जो छिद्र हैं, वे पूरित हो जाते हैं और उनके पुर जानेसे आत्माके प्रदेश घनीभूत हो जाते हैं । अतः आत्माके प्रदेशोंकी अवगाहना मूळशरीरकी अवगाहनासे विभागहीन रह जाती है । उसके पश्चात् सकलयोगका निरोध होनेपर व्युपरतसकलक्रिय नामक चौथा शुक्लध्यान होता है । इस ध्यानके द्वारा वे अवशिष्ट कर्मप्रवृत्तियोंको क्षय कर देते हैं ।

चरमभवे संस्थानं यादृग्यस्योच्छ्रयप्रमाणं च ।

तस्मात्रिभागहीनावगाहसंस्थानपरिणाहः ॥ २८१ ॥

टीका—उक्त एवार्थोऽस्या कारिकायाः, पुनस्तथाप्युच्यते । चरमभवे परिचय-जन्मनि । संस्थानमाकारः यादृग् यस्य सिद्धिमुपजिगमिषो संस्थानं शरीरोच्छ्राय एव प्रमाणम् । तस्य त्रिभागहान्या संस्थानपरिणार्हं करोति ॥ २८१ ॥

अर्थ—अन्तिम भवमें जिस केवलीका जितना आकार और जितनी ऊँचाई होती है, उससे उसके शरीरका आकार और ऊँचाई एक तिहाई कैम हो जाती है ।

भावार्थ—इस कारिकाका अर्थ यद्यपि पहले कहे आये हैं तथापि स्पष्टताके लिए पुनः कहते हैं । जिस मुमुक्षुका अन्तिम भवमें जैसा आकार होता है और जितनी ऊँचाई होती है उससे उसकी ऊँचाई तथा आकार एक तिहाई कम हो जाता है । अर्थात् उसकी अवगाहना दो तिहाई बाकी रह जाती है ।

टीका—ईपन्मनाग् ह्रस्वानामक्षराणां 'कखगमड' इत्येषामुच्चारणाकाल उद्गिरण-मुच्चारणं तत्तुल्यकालीयां तावत्प्रमाणां शैलेशीमेति^१। संयमेनानुत्तेण वीर्येण च प्राप्तवत् शैलेशीमेति विगतलेदयः। शैलेश इव मेरुरिव निष्प्रकम्पो यस्यामवस्थायां भवति, साऽवस्था शैलेशीति खालिङ्गशाब्दः प्रूपोदपादिपाठान् संस्क्रियते। शैलानामीशतया शैलानामीश्वरी सा शैलेश्यवस्येति। विगता लेदया भाषाख्या यस्य स विगतलेदयः। द्रव्यलेदयामावाङ्माक-लेदयानामसंभवः ॥ २८३ ॥

अर्थ—संयम और वीर्यके द्वारा बलको प्राप्त करके, लेदया रहित हुए वह केवलीमगवान् शैलेशी अवस्थाको प्राप्त करते हैं। कुछ ह्रस्व पाँच अक्षरोंके उच्चारण करनेमें जितना समय लगता है, उतना ही काल इस शैलेशी अवस्थाका है।

भावार्थ—चौदहवें गुणस्थानमें ही शैलेशी अवस्था प्राप्त होती है। शैलों-पहाड़ोंका ईश-स्वामी होनेके कारण सुमेरुको शैलेश कहते हैं। सुमेरुकी तरह निश्चलता जिस अवस्थामें प्राप्त होती है, उसे शैलेशी अवस्था कहते हैं। समस्त योगोंके निरोध, उत्कृष्ट संवरकी प्राप्ति और लेदयाका अभाव दो जानेके कारण यह अवस्था चौदहवें गुणस्थानमें ही प्राप्त होती है। और 'क ख ग घ ङ' अथवा 'अ इ उ ष ऌ' इन पाँच ह्रस्व अक्षरोंके उच्चारण करनेमें जितना काल लगता है, उतना ही उसका काल होता है।

पूर्वरचितं च तस्यां समयश्रेण्यामथ प्रकृतिशेषम्।

समये समये क्षपयत्यसंख्यगुणमुत्तरोत्तरतः ॥ २८४ ॥

टीका—प्रथममेव समुद्घातकाले रचितं व्यवस्थापितं समयश्रेण्यां समयपङ्क्तौ^१। प्रकृतिशेषे^२ प्रवेचनामगोत्रायुषां यद्वशिष्टमास्ते^३ तन् प्रकृतिशेषम्। प्रतिसमयं क्षपयन्तसंख्येय-गुणमुत्तरेणोत्तरेषु समयेषु ॥ २८४ ॥

अर्थ—पूर्वरचित अवशिष्ट कर्मप्रकृतियोंको शैलेशी अवस्थाके समयोंकी पंक्तिमें प्रत्येक समयमें उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी असंख्यातगुणी खपाता है।

भावार्थ—समुद्घातके समय वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुर्जन्मका जो मात शेष रह गया था, उस भागको शैलेशी कालके समयोंमें खपाता है। और प्रत्येक समयमें उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे दक्षिणोंको खपाता है। अर्थात् प्रथम समयमें जितने दक्षिण खपाता है, दूसरे समयमें उनसे असंख्यातगुणे दक्षिणोंको खपाता है। इसी प्रकार आगेके समयोंमें भी असंख्यातगुणे दक्षिणोंको खपाता है।

१- 'शैलेशीमेति' शारदारम्भ (यातवजः) इति सर्वत्रः पाठोः बारहवें लिखितः-फ० प्र०।

२-दूषणं टीकाके संस्करणे बलको प्राप्त करके-लेदय अर्थ दिया है। ३-पूर्वोक्ति-फ०। ४-नाभि परमिदं-फ० पुस्तकें। ५-प्रकृतोत्तर-फ०। ६-प्रति फ०।

चरमे सयमे संख्यातीतान् विनिहन्ति चरमकर्मांशान् ।

क्षपयति युगपत् कृत्स्नं वेद्यायुर्नामगोत्रगणम् ॥ २८५ ॥

टीका—पश्चिमसमयेऽसंख्येयान् विनिहन्ति शादयति । चरमा ये कर्मांशः कर्मभागा-
न्तान् युगपत् क्षपयति । त एव कर्मांशा विशिष्यन्ते—वेद्यायुर्नामगोत्रगणमिति । एषां कर्मणां
येऽंशा इति तस्मिन् कृत्स्ने क्षपिता वेद्यादिगणे चरमकर्मांशा क्षपिता एव भवन्तीति ॥ २८५ ॥

अर्थ—अन्तिम समयमें बाकी बचे हुए असंख्यात कर्मदण्डिकोंको खपाता है । और इस प्रकार
समस्त वेदनीय, आयु, नाम और गोत्रकर्मोंके समूहको एकसाथ नष्ट कर डालता है ।

भाषार्य—प्रतिसमय असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे कर्मदण्डिकोंको खपाते-खपाते जब अन्तिम
समयमें पहुँचता है तो चारों अघातिकर्मोंकी तरह प्रकृतियोंके जो असंख्यातगुणे कर्मदण्डिक अवशिष्ट रह
जाते हैं, उन सबको एकसाथ खरा डालता है । उनके एकसाथ क्षय करते ही अघातिकर्मोंका समूह नाश
हो जाता है ।

ततश्च —

उसके पश्चात्—

सर्वगतियोग्यसंसारमूलकरणानि सर्वभावीनि ।

औदारिकतैजसकर्मणानि सर्वात्मना त्यक्त्वा ॥ २८६ ॥

टीका—सर्वा गतयो नरकतिर्यग्मानुष्यदेवाह्यास्तासां योग्यानि संसारमूलकरणानि
संसारपरिभ्रमणप्रतिष्ठानि निमित्तानीत्यर्थः । औदारिकादीनि न खल्वौदारिकादिभिर्विना सर्व-
गतयः प्राप्यन्ते । सर्वभावीनि सर्वत्र भवन्ति नरकादिगतिषु शरीराणि औदारिकं तैजसं
कर्मणं च, क्वचिद् वैक्रियतैजसकर्मणानि । सर्वात्मना त्यक्त्वा सर्वेषामात्मा औदारिकादीनां यत्
स्वरूपं तेन सर्वेण स्वरूपेण त्यक्त्वा ॥ २८६ ॥

देहत्रयनिर्मुक्तः प्राप्यर्जुश्रेणिवीतिमस्पर्शम् ।

समयेनैकेनाविग्रहेण गत्वोर्ध्वमप्रतिधः ॥ २८७ ॥

टीका—सिद्धयतस्तु नियमेनैव देहत्रयमौदारिकतैजसकर्मणाल्ख्यं भवति । तेन
निरवशेषेण मुक्तो निर्मुक्तो विरहितः । ऋजुश्रेणिवीतिं ऋज्वा श्रेण्या वीतिं गतिम् । प्राप्य ।

कन्दर्पशमयशमयविदमानश्चशमम् । सकलकर्मशयसमयादयं समयं न शृणुति, नापि
स्वावगन्तव्येति प्रवेशान्तरं शृणुति न्यश्चयं न्युच्यते । एकेन समयेनामाश्रयिप्रदेशात्कृपया
मन्त्रोत्पत्तिं शोकात्प्रमत्तमिति बोध्यवित्तमिति । पुनरपि प्रतप्तप्रहणं समयविशेषणम् । न होहमिन्
समये शिष्टं भवति ॥ २८७ ॥

नृपतुल्यः काशीविभूत इत्यादि—

मिद्धिःत्रे विमले जन्मजरामरणरोगनिर्मक्तः ।

लांताप्रगर्गः मिथ्यनि साकारेणोपयोगेन ॥ २८८ ॥

[illegible][illegible]

आपका - बोलो कि, जिससे जोर काटें सगीरा, नाच, विप्रेक्ष, मनुष्य और देव नामकी सभी
 चीजों के जोर है। इससे जिससे कुछ चीजों की प्रतीति होती है। क्योंकि मनुष्य और विप्रेक्ष की
 कल्पना एक ही है। इससे जोर है। जोर इसका ही एक ही है। जोर के लिये ही
 ही जोर की प्रतीति है। जोर मनुष्य के लिये ही प्रतीति है, क्योंकि मनुष्य की प्रतीति ही
 ही प्रतीति है। जोर के लिये ही प्रतीति है। जोर के लिये ही प्रतीति है। जोर के लिये ही प्रतीति है।

आदित्य, तैजस और कर्मणशरीरसे मुक्त हुआ जीव ऊर्ध्वगमन करता है। यह ऊर्ध्वगमन ऋजुश्रेणिगतिसे होता है। जिस स्थानपर जीव कर्म-बन्धनसे मुक्त होता है, वहाँसे लेकर लोकके अन्त भागतक आकाशके प्रदेशोंकी जो सीधी पंक्ति होती है, उसीके अनुसार मोड़ैरहित सीधा गमन करता है। और बिना किसी रुकावटके एकसमयमें ही लोकके अग्रभागको प्राप्त हो जाता है। इसी लिए इस गतिको स्पर्श रहित कहा है। क्योंकि जिस समयमें ऊर्ध्वगमन करता है, उसी समयमें अपने गन्तव्य-स्थानतक पहुँच जाता है, समयान्तरका स्पर्श नहीं करता है। तथा जिस प्रदेश-पंक्तिमें गमन करता है, उससे अन्य प्रदेश पंक्तिका स्पर्श नहीं करता है। उसीमें गमन करता हुआ लोकके अग्र भागतक चला जाता है। वहाँ सिद्धिक्षेत्र है। पूरी तरहसे कर्मोंके नाश हो जानेको सिद्धि कहते हैं और उसके क्षेत्रको सिद्धिक्षेत्र कहते हैं। सिद्धजीव इसी सिद्धिक्षेत्रमें रहते हैं। लोकके अग्र भागमें ईषत् प्रागभार नामकी एक पृथिवी है। वही सिद्धभूमि है। उससे एक योजन ऊपर जानेपर लोकका अन्त होता है। यह पृथ्वी ऊर्ध्वमुख छत्रके आकार है। इसकी लम्बाई और चौड़ाई ४९ लाख योजन है तथा बाहुल्य मध्यमें आठ योजन है और दोनों ओर घटते-घटते अन्तमें अंगुलके असेद्युतातवें भाग है। इस पृथ्वीके ऊपरसे तलसे लेकर लोकान्ततक जो एक योजन प्रमाण क्षेत्र है, उस क्षेत्रमें भी जो सबसे ऊपरका एक कोस क्षेत्र है, उस एक कोस क्षेत्रमें भी उसका जो ऊपरका छट्ठा भाग है, जिसका प्रमाण ३३३३ धेनुप है, अपने प्रमाण आकाशको ही सिद्धिक्षेत्र कहते हैं। जन्म, जरा, मरण और रोगसे मुक्त हुए सिद्धजीव मल रहित इस सिद्धिक्षेत्रमें ही जाकर ठहरे हैं, तथा ज्ञानोपयोगमें वर्तमान रहते हुए भी इस सिद्धस्थानको प्राप्त होते हैं, दर्शनोपयोगमें वर्तमान रहते हुए नहीं। क्योंकि आगममें कहते हैं कि साकारोपयोगीको ही समस्त उन्धिर्या प्राप्त होती है।

सादिकमनन्तमनुपममव्यावाधिसुखमुत्तमं प्राप्तः ।

केवलसम्यक्त्वज्ञानदर्शनात्मा भवति मुक्तः ॥ २८९ ॥

टीका—सहादिना सादिकं सिद्धत्वपर्यायवत् । अनन्तमपर्यवसानम् । अविद्यमानोपमानमनुपमम् । अविद्यमानव्यावाधिमव्यावाधम् । रोगान्तकादिद्वन्द्वरहितम् । एवंविधं सुखं प्राप्तः । केवलं क्षायिकं सम्यक्त्वम् । केवलं ज्ञानम् । केवलं दर्शनम् । केवलमित्यसहायं सम्यक्त्वं पुद्गलरहितम् । एतान्यात्मा यस्य स्वभावः स एवरूपस्तत्र मुक्तः इति ॥ २८९ ॥

अर्थ—सादि, अनन्त, अनुपम और व्यावाध उच्चम सुखको प्राप्त होते हुए केवल सम्यक्त्व केवलज्ञान, केवलदर्शन स्वरूपी आत्मा मुक्त होता है।

भावाय—मुक्तजीवको जो सुख प्राप्त होता है, वह सिद्धत्वपर्यायकी तरह ही सादि और अनन्त है। अर्थात् जिस प्रकार सिद्धत्वपर्याय आदिसदि और अन्तरादि है। एक बार इस सुखके प्राप्त

१- अविद्यमानं अविद्यमानं-सादिकं सुखं अ- २- ३- ४- एक उच्चमविशेषः । (१) दृश्य-अ- २- ३- ४- ५- ६- ७- ८- ९- १०- ११- १२- १३- १४- १५- १६- १७- १८- १९- २०- २१- २२- २३- २४- २५- २६- २७- २८- २९- ३०- ३१- ३२- ३३- ३४- ३५- ३६- ३७- ३८- ३९- ४०- ४१- ४२- ४३- ४४- ४५- ४६- ४७- ४८- ४९- ५०- ५१- ५२- ५३- ५४- ५५- ५६- ५७- ५८- ५९- ६०- ६१- ६२- ६३- ६४- ६५- ६६- ६७- ६८- ६९- ७०- ७१- ७२- ७३- ७४- ७५- ७६- ७७- ७८- ७९- ८०- ८१- ८२- ८३- ८४- ८५- ८६- ८७- ८८- ८९- ९०- ९१- ९२- ९३- ९४- ९५- ९६- ९७- ९८- ९९- १००-

१- २- ३- ४- ५- ६- ७- ८- ९- १०- ११- १२- १३- १४- १५- १६- १७- १८- १९- २०- २१- २२- २३- २४- २५- २६- २७- २८- २९- ३०- ३१- ३२- ३३- ३४- ३५- ३६- ३७- ३८- ३९- ४०- ४१- ४२- ४३- ४४- ४५- ४६- ४७- ४८- ४९- ५०- ५१- ५२- ५३- ५४- ५५- ५६- ५७- ५८- ५९- ६०- ६१- ६२- ६३- ६४- ६५- ६६- ६७- ६८- ६९- ७०- ७१- ७२- ७३- ७४- ७५- ७६- ७७- ७८- ७९- ८०- ८१- ८२- ८३- ८४- ८५- ८६- ८७- ८८- ८९- ९०- ९१- ९२- ९३- ९४- ९५- ९६- ९७- ९८- ९९- १००-

होनेपर फिर कभी उसका नाश नहीं होता। तथा वह सुख अनुभूत है; क्योंकि संसारका कोई भी सुख उसके समान नहीं है। तथा वह बाधा रहित भी है; क्योंकि उसे प्राप्त करके रोग वगैरहका भय नहीं रहता। मुक्तजीव ऐसे उत्तम सुखको प्राप्त करके ध्यातिकसम्पन्न, केवलज्ञान और केवलदर्शनरूप स्वभावसे युक्त होते हैं। आशय यह है कि मुक्त अवस्थामें आधिक गुणोंका अभाव नहीं हो जाता। किन्तु सुख, ज्ञान, दर्शन, सम्पत्ति आदि स्वामाधिक गुण अनी चार सीमाको प्राप्त होकर सदैव प्रकाशमान रहते हैं।

केवाभिदभावमानं मोक्षस्तभिराकरणायाह—

मुक्तवादी मोक्षको केवल अभावस्वरूप ही मानते हैं, उनके निराकरणके लिए कहते हैं—

मुक्तः सन्नाभावः स्वालक्षण्यात् स्वतोऽर्थसिद्धेश्च ।

भावान्तरसंकान्तेः सर्वज्ञज्ञोपदेशाच्च ॥ २९० ॥

टीका—महाश्विः कर्मभिर्मुक्त आत्मा चेतनास्वभावो ज्ञानदर्शनोपयोगलक्षणः । तस्य शरणागता निरव्ययो नाश इति दुःभाष्यम्, परिणामित्यान् प्रदीपशिव्यान् । ते हि शरीरपुञ्जा कलनायाकाशेण प्रादुष्यन्ति, पुनश्च परिणामान्तरेण जायन्त इति प्राप्यसुप्रमाण-
गमयिष्यन्त्या । निरव्ययतासे च अनेन्द्रान् प्रतिहेतुदृष्टान्तानामभय एव । अतःपरिणामित्यान्-
मौक्तो ज्ञानदर्शनोपयोग्यान्, न पुनःभावः । स्वालक्षणमुपयोगस्तद्वाय स्वालक्षण्यं तस्मान् स्वाल-
क्षणवान् । न आनुश्रित्युपयोग्यान्स्वत्वन्वै ज्ञानि जीवः । स्वन् एव चार्थाः (धर्मः) सिद्धाः (अर्थः) ।
ज्ञानदर्शनोपयोग्यान्भावमाश्रयमानतो न कृतश्रिमित्तादुत्पन्नः । स्वन् एवासाधनदितादृशोऽर्थः ।
यद्यपि प्रादुर्भावान् उपयोग्यान्तर्मुदित, तथाप्युपयोग्यतामावाप्त भिद्यते । ज्ञानस्वभाव्यान् । तथा
भावान्तरसंकान्ते, भावो हि भावान्तरसंवेन संक्रामति, न सर्वयोग्यिष्ठान्ते द्रव्यश्रेयकालभावापेक्षः,
इतो प्राप्यन्तरगतपुण्यादिभ्यः । इतश्च नामार्था मुक्तः । सर्वज्ञज्ञोपदेशान् चीनरागाः सर्वज्ञान-
स्वर्णावागम आजा । तदुपदेशान् सिद्धाया ज्ञानदर्शनस्वभावोऽर्थाणि स्वश्रित्यमिति ॥ २९० ॥

अर्थ—मुक्तजीव अभावस्वरूप नहीं है, क्योंकि जीवका अशुभ उपयोग है तथा अर्थोंकी सिद्धि-
करण है दुःखकारी है। और भाव ही भावान्तररूप होने हैं। सर्वज्ञज्ञान के गये आत्ममें
ऐसा ही कहा है।

भावार्थ—जहाँ कभीसे मुक्त आत्मा चेतनस्वभाव है। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग उसका
लक्षण है। उस आत्मका निरव्यय नाश दुःसाध्य है। क्योंकि वह दीपकी शिखारी तरह परिणामी है।
दीपकी शिखा काटकर अति जलने परिलभन करती है। उसके बाद उस काटकर ही कोई दूसरा
परिलभन देना शक्य है। वह बल प्रत्यक्ष सिद्ध है। वस्तुतः निरव्यय निराश भावनेपर उसकी सिद्धि
है। जो दृष्टान्तका सिद्धा अस्मत् ही है। अतः परिणामी होनेके कारण जीवका स्वभाव ज्ञानोपयोग

और दर्शनोपयोग ही है। अभाव नहीं है। क्योंकि जीव कभी भी अपने उपयोगनदी स्वभावसे नहीं छोड़ता। तथा प्रत्यक्ष रूप ही सिद्ध होने है, अतः आत्मका शान्तोपयोग और दर्शनोपयोग स्वभाव सिद्ध पदों, निमित्तों उत्पन्न नहीं होता, किन्तु यह अनधिकार ही स्वभाव सिद्ध है। यद्यपि उपयोगसे उपयोगात्मा होता रहता है, किन्तु उपयोग साधन्यका नाम कभी नहीं होता। क्योंकि यह शान्तस्वभाव है। यद्यपि एव, भावका भावनात्मकमे परिणामन होता है, पान्तु उत्पत्ति सर्वदा नाश नहीं होता। जिस प्रकार कोई पुरुष एक गौसे दूसरे गौसे चला जाता है तो उस पुरुषका सर्वदा अभाव नहीं होता। उसी प्रकार जीवके, मुक्त होनेपर भी उसका अभाव नहीं हो जाता। इसके सिवाय क्षीयताग सर्वज्ञके द्वारा प्रियादिन आगमों भी मुक्तान्वाये शान दर्शनस्वभाव बड़ा है। अतः मुक्तस्वरूपों में सर्वदा अभाव, यह सिद्ध नहीं होता।

त्यक्त्वा शरीरबन्धनमिदं कर्माष्टकक्षयं कृत्वा ।

न स तिष्ठत्यनिबन्धादनाश्रयादप्रयोगान्न ॥ २९१ ॥

टीका—इदं मनुष्यलोक एस्मात् तिष्ठति ! उच्यते—शरीरमेव बन्धनं तद्विहाय कथं पुनरात्यन्तिकशरीरत्यागः ? कर्माष्टकक्षयकरणादत्यन्तवियोगः शरीरकस्य । न चासाविर्हव तिष्ठति, अनिबन्धनम्वात् । न हि तस्यैह किञ्चित्बन्धनमाप्तने कारणमस्ति । शरीरादिनिबन्धनमिहावस्थाने भवति । तत्र सप्तस्तमेव ध्वस्तम् । अनाश्रयत्वान्मुक्तस्यात्यन्तलोराश्रयः सर्वस्य लोकाप्राप्तिरत्र भवति । प्रलेपाष्टकलिताम्बुनुस्वकस्येव जलमध्यक्षिप्तस्याष्टासु शीर्णेषु लेपेषु जलस्योपपेयंवास्थानमाश्रयो नाथः, तथा मुक्तस्याप्यश्रोपणी नास्तीत्यत इह नावतिष्ठत इति । तथाऽप्रयोगान् अप्रयोगो व्यापार आत्मनस्तस्य च तादृशी नास्ति क्रिया, यथावस्थानं कल्पयिष्यते । अतोऽप्रयोगाच्च न स तिष्ठत्यत्रेति ॥ २९१ ॥

अर्थ—शरीररूपी बन्धनको त्याग कर और आठों कर्मोंका क्षय करके मुक्तजीव मनुष्यलोकमें नहीं टहरता; क्योंकि यहाँ टहरनेका न तो कोई कारण है, न आश्रय है और न कोई व्यापार है।

भाषा—यह शङ्का हो सकती है, मुक्त होनेपर जीव यहाँ ही क्यों नहीं टहरता ! अतः उसका समाधान वात है। आठों कर्मोंका समूह नाश कर देनेसे शरीररूपी बन्धनका भी अत्यन्त वियोग हो जाता है। इस बन्धनका वियोग होनेपर जीव मनुष्य-लोकमें नहीं टहरता; क्योंकि उसके यहाँ टहरनेका कोई कारण नहीं रहता। शरीर आदि बन्धनोंके होनेसे ही जीव यहाँ टहरता है; किन्तु अब तो वे नष्ट हो चुके। दूसरे यह उक्त टहरनेके योग्य आश्रय भी नहीं है। क्योंकि मुक्तजीव अत्यन्त हलके हो जाने है। अतः उनका अत्र लोचक अब भाग हो होता है। जिस प्रकार आठ लोगोंसे द्रिप्त दूँधको यदि जलके बीचमें डाल देंगे तो उन आठों के दूध के गुल होनेसे उन्हीं जलके ऊपर आ टहरती है। नीचे नहीं रहता। उसी प्रकार मनुष्यलोक में अब जीवनेका कोई निबन्धन नहीं रहता, अतः वह

यहाँ नहीं टहरता । तथा मुक्तजीव कोई ऐसी क्रिया भी नहीं करता, जिसके कारण उसके यहाँ टहलनेकी कल्पना की जा सके । अतः वह यहाँ नहीं टहरता है ।

एवं तदूर्ध्वमेव तेन गन्तव्यं नान्यत्रेति कुतो नियम इत्याह—

शङ्का—यदि मुक्तजीव यहाँ नहीं टहरता है तो न टहरो; किन्तु उसे ऊपर ही जाना चाहिए, अन्यत्र नहीं, ऐसा नियम किस कारणसे है ?

**नाथो गौरवविगमादशक्यं (दसंग) भावाच्च गच्छति विमुक्तः ।
लोकान्तादपि न परं प्लवक इवोपग्रहाभावात् ॥ २९२ ॥**

टीका—यतो गुरुद्रव्यमघो गच्छद् दृष्टं पौषाणादि, तस्य गौरवं नास्त्यपेतकर्मत्वान् । अशक्यमावाच्य अशक्योऽनुपपन्नः स्वस्वयं भावो यन् सर्वकर्मोपनिर्मुक्तोऽत्यन्तलघुरघो गमिष्यतीति । न च लोकान्तान् परतो गच्छति, उपग्रहकारिधर्मद्रव्याभावान् । प्लवकस्तार-कर्मद्वन् पानपायवन् मत्स्यादिवद्वा । स्थलेषु गमनशक्तेरभावान् ॥ २९२ ॥

अर्थ—मुक्तजीव नीचे नहीं जाता है; क्योंकि उसमें गौरवका अभाव है और ऐसा होना किसी प्रकार शक्य भी नहीं है । जहाज आदिकी तरह लोकान्तसे आगे भी नहीं जाता है; क्योंकि वही सहायक परद्रव्यका अभाव है ।

भावार्थ—पाषाण वगैरह भारी-भरकम पदार्थ नीचे जाते हुए देखे जाते हैं । किन्तु मुक्तजीवमें भारित्व नहीं है । क्योंकि वह कर्मोंके भारसे मुक्त हो चुका है । फिर यह बात किसी प्रकार सम्भव नहीं है कि गमन कर्मसे मुक्त हुआ अत्यन्त लघु जीव नीचे जावे । अतः नीचे जाना शक्य नहीं है । इसीप्रकार ऊर्ध्वगमन ही मुक्त है । पर ऊपर भी छोटेके अन्तसे आगे नहीं जाता है; क्योंकि गमनमें सहायक धर्मद्रव्य छोटेके अत्यन्त ही पाया जाता है । आगे उसका अभाव है । अतः जिस प्रकार जहाज या मछली बहोतक जा सकते हैं वहीतक उनका सहायक पानी होता है, उसी प्रकार मुक्तजीव भी वहीतक जाते हैं वहीतक सहायक धर्मद्रव्य वर्तमान है ।

योगप्रयोगयोश्चाभावात्तिर्यग्न तस्य गतिरस्ति ।

मिदस्योर्ध्वं मुक्तस्यालोकान्ताद् गतिर्भवति ॥ २९३ ॥

टीका—योगा मनोवाककायव्यञ्जनामदभावान् । प्रयोग आत्मनः क्रिया तदभावाच्च । निर्यग्निः शक्यादिकास्तु । न तस्य गतिर्भवति । तस्मादवग्निर्योगा गतेरभिमनान् । ईदृश आत्मनः नास्ति किञ्चित्कारणमना गच्छत्यूर्ध्वमेव मिद । सा चाव्यग्निरालोकान्तादेव भवति, न परतः, उपग्रहाभावादिन्युक्तं च ॥ २९३ ॥

अर्थ—योग और क्रियाका अभाव होनेसे वह तिरछा भी गमन नहीं करता है । अतः मुक्त सिद्धजीवकी गति ऊपर सीधी टोकके अन्ततक होती है ।

भावार्थ—मुक्तजीवके न तो मनोयोग, वचनयोग और काययोग ही है और न क्रिया ही है । अतः पूर्व आदि दिशाओंसे उसकी गति सम्भव नहीं है । क्योंकि उसके तिर्यग्गमनमें योग और क्रिया ही कारण है और उसके इनका सर्वथा अभाव है । इस प्रकार वह न नीचे जा सकता है और न तिरछे जा सकता है । इसके अतिरिक्त यहाँ ठहरनेका भी कोई कारण नहीं है । अतः सिद्धजीव ऊपरको ही जाता है । किन्तु ऊपर भी वह टोकके अन्ततक ही जाता है, आगे नहीं जाता; क्योंकि गमनमें सहायक धर्मद्रव्य टोकान्तसे आगे नहीं रहता । यह पढ़ते कह चुके हैं ।

अधोर्ध्वगतिस्तस्य निष्क्रियस्य सतः कथं भवतीत्याशङ्क्याह—

शङ्का—यदि मुक्तजीवके क्रिया भी नहीं है तो वह ऊर्ध्वगमन कैसे करता है ! इसका उत्तर देते हैं—

पूर्वप्रयोगसिद्धेर्वन्धच्छेदादसंगभावाच्च ॥

गतिपरिणामाच्च तथा सिद्धस्योर्ध्व गतिः सिद्धा ॥ २९४ ॥

टीका—पूर्वप्रयोगस्तृतीयैः शुक्लध्याने सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिनिवर्तमानेन देहाग्निभाग-हानिविधानकाले यः संस्कार आहितः । क्रियायास्तेन पूर्वप्रयोगेण सिद्धेर्वन्धच्छेदात् असंग-भावाच्च तस्य गमनं सिध्यति । अतः पूर्वप्रयोगसिद्धेर्दोलागमनवत् पूर्वसंस्काराद्भवति । तथा बन्धनच्छेदादेरण्डवीजफुलिकावन् कर्मबन्धनत्रोटनादूर्ध्व गतिः सिद्धा भवति मुक्तात्मनः । असंग-भावान् । गतलेपालाबुक्कवन् पयसि भ्रूवते । संगो लेपस्तदभावादसंगत्वात् । तथा गतिपरिणामाच्च दीपशिखावन् । नहि दीपस्य जातुचिच्छिखाग्नेर्वाज्वाला निमित्ताभावे सति तिर्यग्घो वा भवति । तस्मादूर्ध्वमेव गच्छति मुक्तात्मेति ॥ २९४ ॥

अर्थ—पूर्व प्रयोगसे सिद्ध होनेके कारण, कर्मबन्धका छेद हो जानेके कारण, निष्परिग्रह होनेके कारण, तथा ऊपर जानेका स्वभाव होनेके कारण सिद्धजीवकी ऊर्ध्वगति सिद्ध है ।

भावार्थ—जिस प्रकार कुन्धार पड़ते दण्डके सहारेसे चक्रको घुमाता है और इसके पश्चात् दण्डके हटा लेनेपर भी चक्र घूमता ही रहता है । उसी प्रकार सूक्ष्मक्रियजप्रतिपाति नानके तीक्ष्ण-ध्यानके समयमें आत्म-प्रदेशीकी अवगाहनाको एक निश्चय हीन करने हुए जीवने क्रियाका जो संस्कार रह जाता है, उसी संस्कारके बलसे वह बादको ऊर्ध्वगमन करता है ।

तथा जिस प्रकार एण्डफलेक फूटने ही उसके बीज चिटककर ऊपरकी ओर जाते हैं, उसी प्रकार कर्म-बन्धनके टूटनेपर मुक्तात्मा ऊपरको जाता है। तथा जैसे मिट्टी आदिके टुकड़े मारसे मुक्त होते हैं वैसे ही जलके अन्दरसे तुरन्त ऊपर आ जाती है, वैसे ही समस्त संग-गरिमहसे मुक्त हुआ जीव ऊपरको जाता है। और जिस प्रकार दीपककी शिखा वायु धौरेहके निमित्त न भिड़नेपर स्वभावसे ऊपरकी ही ओर जाती है, उसी प्रकार मुक्तात्मा भी ऊपरको ही जाता है।

अनुपमं तत्र सुखमस्तीति कथमवगम्यत इत्याह—

मुक्तजीवके अनुपम सुखकी सिद्धि करते हैं—

दहेमनोवृत्तिभ्यां भवतः शरीरमानसे दुःखे ।

तदभावात्तदभावे सिद्धं सिद्धस्य सिद्धिसुखम् ॥ २९५ ॥

टीका—देहः शरीरं मनश्च तयोर्वृत्तिवर्त्तनं सद्भावमात्मनि संश्लेषस्तत्र शरीरसंश्लेषाच्छरीरं दुःखमुपजायते। मनःसम्बन्धाच्च मानसं दुःखमिष्टवियोगादीं। तस्यच शरीरमनसोरभावे सति तत्कृतस्य दुःखस्याभावः। दुःखाभावे च सिद्धं स्वाभाविकं प्रतिष्ठितमव्याहतं सिद्धिसुखमिति ॥ २९५ ॥

अर्थ—शरीर और मनके सम्बन्धसे शारीरिक और मानसिक दुःख होता है। तथा शरीर और मनका अभाव होनेसे वह दुःख नहीं होता, अतः सिद्धजीवके सिद्धिका सुख सिद्ध ही है।

भावार्थ—शारीरिक दुःखका कारण शरीर है और मानसिक दुःखका कारण मन है। किन्तु मुक्त जीवके न शरीर ही होता है और न मन ही। अतः दुःखके इन दोनों कारणोंके न होनेसे सिद्धजीवका दोनों प्रकारके दुःख नहीं होते। दुःखके न होनेसे स्वाभाविक सुख सिद्ध ही है। क्योंकि आत्माके सुख गुणका विकास ही दुःख है। अतः विकासके दूर हो जानेपर सुख-गुण स्वाभाविकरूपमें वर्तमान रहता है। तथा सुख और दुःख परस्परमें विरोधी हैं—एकके अभावमें दूसरा अवश्य रहता है। दोनों का अभाव किसी भी सचेतनमें नहीं हो सकता। अतः मुक्त जीवके दुःखोंसे मुक्त होनेपर स्वाभाविक सुख रहता है।

यस्तु यतिर्घटमानः सम्यक्त्वज्ञानशीलसम्पन्नः ।

वीर्यमनिगूहमानः शक्त्यनुरूपप्रयत्नेन ॥ २९६ ॥

टीका—यतिस्तपस्वी साधुर्घटमानश्चेष्टमानः प्रवचनोत्तमसमस्तक्रियानुश्रयी। सम्यक्त्वेन शंकादिशङ्कयरहितेन। सम्यग्ज्ञानेन श्रुतादिना। शीलैश्च मूलोत्तरगुणरूपेण सम्पन्नः।

मनिर्वीर्यं सामर्थ्यं नश्निगृह्णमानोऽपहृद्यमकृत्स्नं स्वशक्त्यनुसारेण प्रयत्नेन चेष्टने । अहर्निशमनु-
ष्टेयाम् क्रियाम् शाठ्यमिति ॥ २९६ ॥

संहननायुर्वलकालवीर्यसम्पत्तमाधिवेकत्यात् ।

कर्मातिगौरवाद्वा स्वार्थमकृत्वोपरममेति ॥ २९७ ॥

टीका—संहननं यत्प्रपञ्चभनागर्वादि । आयुः स्वल्पम् । बलहानिर्वा दुर्बलशरीरत्वाद्-
सामर्थ्यस्य हेतुः । पातो दुःखमादिः । वीर्यं सम्यग् नास्ति प्रचुरवीर्यत्वाभावः । सम्पद्भूतानि ।
समाधिः स्वरूपता पितृगणाद्यप्रता सापि नाग्नि । एषां संहननादीनां वैकल्याणिकत्वात् ।
कर्मणां चातिगौरवान् शान्तावस्थादीनामनिर्गार्यं निकाचनावस्थाप्राप्तिः । स्वायः सकलकर्म
क्षयः । तमकृत्वा म्रियते उपरमयेतीति तेष्वर्थः ॥ २९७ ॥

सौधर्मादिष्वन्यतमकेषु सर्वार्थसिद्धिचरमेषु ।

स भवति देवो वैमानिको महद्भिद्युतिवपुष्कः ॥ २९८ ॥

टीका—सम्पद्गृष्टिर्वैमानिकेष्वेवोत्पद्यते सौधर्मादिषु कल्पेषु, द्वादशसु, नवसु च
प्रियेषुकेषु, पञ्चसु सर्वार्थसिद्धिविमानेषु स्वर्गप्रयत्नव्यवस्थितेषु देवः संजायते वैमानिकान्यत-
मस्थाने विमानवासित्यर्थः । महती ऋद्धिद्युतिर्वपुश्च यस्य स महद्भिद्युतिवपुष्कः । ऋद्धिः
परिवापदिका । द्युतिः शरीरच्छाया वपुः शरीरं तदपि महत्त्वं (नापचरितं) किं त्वहीनम् ।
समचतुरस्रं संस्थानं वैक्रियमुत्तरोत्तरसंस्थानप्राप्ता च स्थितिः प्रभावः । सुखादिभिः प्रकृष्टं
प्रकृष्टतरं प्रकृष्टतमं च संभवतीति ॥ २९८ ॥

अर्थ—जो साधु सम्पदशून्य, सम्पद्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यसे युक्त होता है, और अपनी
शक्तिको नहीं छिपाता हुआ अपने सामर्थ्यके अनुसार संयमके पाठनमें प्रयत्नशील रहता है तथा संहनन,
आयु, बल, काल, शक्ति-सम्पदा और ध्यानकी कर्मके कारण एवं कर्मोंके अति निर्विघ्न होनेके कारण
स्वार्थ-सफलकर्म-क्षयको किये बिना ही मरणको प्राप्त होता है, वह साधु सौधर्मस्वर्गसे लेकर सर्वार्थसिद्धि
पर्यन्त किसी एक विमानमें आदरणीय, ऋद्धि, कान्ति और शरीरका धारक वैमानिकदेव होता है ।

भावावार्थ—जो साधु प्रवचनमें कहीं गई समस्त क्रियाओंको बड़े प्रयत्नसे अपनी शक्तिको न
छिपाकर करता है, रात-दिन उनके पाठनमें संलग्न रहता है तथा शांतिद्विदोषोंसे रहित सम्पत्त्वसे,
सम्पद्ज्ञानसे, मूलगुण और उत्तरगुणरूप चरित्रका पाठन करता है; परन्तु ब्रह्मवृषभनाराच-
आदि उत्तम संहननके न होनेसे, बलगाय होनेसे, शरीरमें बल न होनेसे, पंचम आदि कालके होनेसे,

१- चेष्टने 'इ-वारण्य शाठ्यरहित इति पर्यन्त पाठः—फ.० प्रती नास्ति । २-नास्ति पदद्वयनिर्दं

वीर्यकी कमीके कारण, चित्तकी स्थिरता न होनेसे, तथा कर्मोंका निकाचितबन्ध होनेके कारण सकल कर्मोंका क्षय किये बिना ही वह मर जाता है, वह साधु सौधर्मस्वर्गमें, बारह कल्पोंमें, नवमेवंपरु तथा पोंच अनुत्तरविमानोंमें से किसी एकमें जन्म लेता है और इस प्रकार वह वैमानिकदेवोंमें ही उत्पन्न होता है तथा वह बड़ी भारी ऋद्धि, कान्ति और समचतुरस्रसंस्थानसे युक्त उत्तम वेप शरीरका धारक होता है। सारांश यह है कि जिन साधुओंको मुक्ति प्राप्तिके समस्त साधन सुलभ रहते हैं, वे मोक्ष प्राप्त करते हैं, किन्तु जिन्हें इस कारण—सामग्रीकी प्राप्ति नहीं होनी वे मरकर प्रमादशाली महर्द्धिक देव होते हैं ॥ २९६, २९७, २९८ ॥

तत्र सुरलोकसौख्यं चिरमनुभूय स्थितिक्षयात्तस्मात् ।

पुनरपि मनुष्यलोके गुणवत्सु मनुष्यसंघेषु ॥ २९९ ॥

टीका—तत्रेति सौधमार्गं। सुरलोके सौम्यमनुभूय चिरं स्थितिभेदादुपयुज्यरीति। ततः स्थितिक्षयादायुषः। तस्मात् सुरलोकान्मनुष्यलोकमागत्य गुणवत्सु मनुष्येषु विशिष्टान्वयेषु जातिकुलधारसम्पन्नेषु संघेष्विति बहुपुरुषकेषु ॥ २९९ ॥

जन्म समवाप्य कुलबन्धुविभवरूपबलबुद्धिसम्पन्नः ।

श्रद्धासम्यक्त्वज्ञानसंवरतपोबलसमग्रः ॥ ३०० ॥

टीका—समवाप्य जन्मलाभं जन्म। बन्धुः स्वजनलोकः। कुलं पितृगण्यः। विभवो द्रव्यसम्पन्नः। रूपं विशिष्टशरीरावयवसंनिवेशः। बलं वीर्यसम्पन्नं। बुद्धिरीत्युत्तिव्यादिः। गमिर्बन्धुकुलादिभिः सम्पन्नः सम्बन्धः। श्रद्धा भगवद्देवेषु प्रीतिरतिशयवती, दक्षिणीयेषु च यतिषु श्रद्धा परितोषः। सम्यक्त्वं तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणम्। ज्ञानं मत्पादिज्ञानं यथासंभवम्। संवर आत्मवनिरोधलक्षणस्तपोबलं तपसि द्वादशविधे उत्साहोऽनुष्ठानं च। एभिः समग्रः सम्पूर्णः संयुक्तो वेति ॥ ३०० ॥

अर्थ—वहाँ बहुत कालतक सुरलोकके सुखको भोगकर, आयुका क्षय होनेपर वहाँसे फिर भी मनुष्यलोकमें आकर गुणवान् मनुष्य परिवारमें जन्म होता है। और कुल, बन्धु, सम्पत्ति, रूप, बल, और बुद्धिसे युक्त होता है तथा श्रद्धा, सम्यक्त्व, ज्ञान, संवर और तपोबलसे पूर्ण होता है।

भावार्थ—वह साधु वैमानिकदेवोंमें जन्म लेकर बहुत कालतक देवलोकके सुखोंको भोगता है। जब आयु पूरी हो जाती है तो वहाँसे प्युन होकर फिर भी मनुष्य-लोकमें आता है और जाति कुल और आचारसे युक्त उच्च मनुष्य परिवारमें जन्म लेता है। वहाँ भी उसे अच्छा कुल मिलता है, सत्य बन्धु-बान्धव मिलते हैं, धन, सौन्दर्य, शक्ति, और बुद्धि प्राप्त होती है। मगवान् अर्हन्तदेवोंमें उसकी

बड़ी भारी होती होती है । सम्पदार्जन, सम्पदगान और आश्रय निरोधक्य संयसे वह युक्त होता है, एवं बाद प्रकाश, मर्त्योके आचरणमें उसे बड़ा-मारी उत्साह रहता है ।

पूर्वोक्तभावनाभिर्भावितान्तरात्मा विधृतसंसारः ।

मेत्स्यति ततःपरं वा स्वर्गान्तरितस्त्रिभवभावात् ॥ ३०१ ॥

टीका—पूर्वोक्तो द्वादश भावना या भवित्यादिका । एताभिर्भाविता वासितोऽन्तरात्मा ज्ञानदर्शनोपयोग्यभावो विधृतस्यत्तो विधिमः संसारो येन नरकादिगतिभेदः स विधृतसंसारः । उत्तीर्णप्रायः संसारस्तापराज्यवन्पदोपभव इत्यर्थः । मेत्स्यति सिद्धिं प्राप्स्यति । एवंविधक्रिया-नुष्ठातायोः, ततःपरं प्रवर्तते स्वर्गान्तरितस्त्रिभवभावान् सम्प्रति मनुष्य उक्तान्तरक्रियानुष्ठायी, ततो देवस्तस्मान् प्रच्युतः पुनर्मनुष्यः संसेत्यतीति । प्रीति भवाननुमूय त्रीणि जन्मानि नश्येत्यर्थः ॥ ३०१ ॥

अर्थ—पढ़ते बड़ी गई बारह भावनाओंसे उसकी अन्तरात्मा सुवासित होता है और वह संसारपा नाश करनेवाला होता है तथा उसके बाद मर्त्यमें स्वर्गमें जन्म लेकर तीसरे भवमें मुक्तिको प्राप्त करता है ।

भावार्थ—उसकी आत्मा पढ़ते बड़ी हुई बारह भावनाओंके रसमें डूबी रहती है तथा पढ़ते मनुष्य जन्ममें जो बारह भावनाओंका चिन्तन किया था, उसका संस्कार भी बराबर बना रहता है । ऐसे सगुणो संसार—समुद्रसे पार हुआ ही समझना चाहिए । क्योंकि उसके भव बहुत ही कम शेष रह जाते हैं । फेबल तीन ही भव धारण करके वह मुक्त होता है । अर्थात् वर्तमानका एक मनुष्य-भव तो वह भोग ही रहा है, उसके बाद देव होता है और वहाँसे च्युत होकर पुनः मनुष्य-भव धारण करके मोक्ष बना जाता है ।

एवं यतश्चर्यामभिधाय गृहाश्रमिणं प्रत्याह—

इत प्रकार मुनि-चर्याको बतलाकर गृहस्थकी चर्या बतलाते हैं—

यश्चेह जिनवरमते गृहाश्रमी निश्चितः सुविदितार्थः ।

दर्शनशीलवतभावनाभिरभिरञ्जितमनस्कः ॥ ३०२ ॥

टीका—इह मनुष्यलोकं यो गृहाश्रमी जन्म लब्ध्वा गृहस्थ एव तीर्थकरवचने सुविदिताय सम्यक्श्रुतं सत्यं भगवद्भिरुक्तम् । एतदेव संसारादुत्तारकं प्रवचनम् । दर्शनं

(१) जिन-वचनं - जिनवचनं भाग्य-फल-३-१८ मिट नास्ति-फल-४० पुस्तकयोः (२) जन्म-४०

५-उत्तारक-५०

तत्त्वार्थश्रद्धानम् । शीलमुत्तरयुगाः । वतग्रहणादणुवतानि । अनित्यादिका द्वादश भावनाः ।
एवं दर्शनादिभिरभिरञ्जितं वासितं मनो यम् स भवति अभिरञ्जितमनस्कः ॥ ३०२ ॥

स्थूलवधानृतचौर्यपरस्त्रीरत्यरतिवर्जितः सततम् ।

दिग्भ्रतमिह देशावकाशिकमनर्थविरतिं च ॥ ३०३ ॥

टीका—स्थूलान् प्राणात्पातादिरतिः प्रथममणुवतम् । स्थूला वादरा प्राणिनो ये
तेभ्यो विरतिस्तेषामवधः । न सूक्ष्मेभ्यो विरतिः पृथिव्यादिकायेभ्यो विरतिः । अथवा संकल्पजः
स्थूलस्तस्माद्विरतिः । संकल्पं हृदि व्यवस्थाप्य व्यापादयामीति स्थूलप्राणातिपातस्माद्विरतिः
प्रथममणुवतम् । न पुनरारंभजाद्विरतिरिति । स्थूलमनृतं यन्निरोधलक्षणपूर्वकमादित्यमण्डलाधि-
रोहणे सत्यन्यथावृत्तमन्यथा भाषते, तस्माद्विरति न परिहासादिभाषणात् । चौर्यमदत्तस्यादानं
स्थूलम्, यस्मिन्नपट्टले चौर्यमिति हन्यपदिश्यते, तत्स्थूलम्, तस्माद्विरतिः । परस्त्रीरनिवृत्तिव्रतस्य
तु परपरिगृहीतस्त्रीपरिहारः, न तु वेश्यापरिहारः । रत्यरनिभ्यां वज्रिस्तपतः । सततं सर्वदा
रतिधिषयेषु प्रीतिः, अरतिरुद्देगो व्रतपरिपालनादिक्रियास्त्विति वास्त्वादिष्विच्छा । तस्याश्च
परिमाणं व्रतमेतावन्ति वास्तूनि क्षेत्राणि हिरण्यसुवर्णमेतावन् तथा घनं घान्यं कटाहादि
षोपस्करजातं सर्वं परिमितं धार्यमिति । परिमाणादुपर्युपरि स्थूलं तस्माद्विरतिरणुवतम् । सा-
क्षादनुपाख्यमपि शेषं व्रतग्रहणादाक्षितं दृष्टव्यम् । रात्रिमोजनविरतिश्च यथाशक्तीति ।
दिग्भ्रतं व्रतसृपु दिक्षु उर्ध्वमधश्च गमनपरिमाणमेतावद् गन्तव्यं न परत इति परतो गमनाद्विरतिः ।
चतुर्मास्यादिषु स गृह्णाति । तथा देशावकाशिकं व्रतं प्रतिदिवसमध्ये एतावती मर्यादा मम
गमनस्येति तस्यैव सकृदगृहीतस्य दिग्भ्रतस्य देशोऽवकाशं कल्पयति देशावकाशिकं व्रतम् ।
अनर्थदण्डविरतिव्रतं प्रयोजनाभायोऽनर्थः विना प्रयोजनेनात्मानं दण्डयति अग्निशास्त्रादिप्रदाना-
दिपाज्नेकभेदेन तस्माद्विरतिव्रतम् ॥ ३०३ ॥

सामायिकं च कृत्वा पौषधमुपभोगपरिमाण्यं च ।

न्यायागतं च कल्प्यं विधिना पात्रेषु विनियोज्यम् ॥ ३०४ ॥

टीका—सामायिकं प्रतिक्रमणम् । अथवा चैत्यायतनसाधुसन्निधौ वा यावदाम्ने
तावन् सामायिकं करोति—“करोमि” भदन्त सामायिकम् सादद्ये योगं प्रत्याख्यामि,
यावन्नियमं भगवदर्हद्विभ्वसाधून् वा पयुषासे दिविधेयं त्रिविधेनेत्याह । ” तथा पौषधव्रतं कृत्वा

मरणाशंसादिदोषरहितां कृत्वेति सम्बन्ध्य । एवं गृहे स्थितो द्वादशविधं श्रावकधर्ममनुपालयन् पञ्चाणुव्रतानि, धीनि गुणव्रतानि दिक्परिमाणमुपभोगपरिभोगपरिमाणमनर्थदण्डैर्विरतश्च शिक्षाव्रतानि चत्वारि सामायिकं देशायकाशिकं पौषधोपवासोऽतिथिसंविभागश्चेति द्वादशप्रकारमप्यनुपालय संलेखनां चाराध्य ॥ ३०६ ॥

प्राप्तः कल्पेष्विन्द्रत्वं वा सामानिकत्वमन्यद्वा ।

स्थानमुदारं तत्रानुभूय च सुखं तदनुरूपम् ॥ ३०७ ॥

टीका—कल्पाः सौघभांश्यस्तोष्विन्द्रत्वमविपतित्वमवाप्य । कदाचिद्वा सामानिकमिन्द्रतुल्यत्वं । इन्द्रत्वरहितास्तु सामानिका भवन्ति शेषं स्थित्यादि तुल्यम् । अन्यद्वा स्थानमुदारं विशिष्टं सामान्यदेशत्वं प्राप्य वैमानिकेषु । तत्र च देवजन्मसुखं स्थानानुरूपमनुभव्य अन्येष्वप्यमोहकम् ॥ ३०७ ॥

नरलोकमेत्य सर्वगुणसम्पदं दुर्लभां पुनर्लब्ध्वा ।

शुद्धः स सिद्धिमेप्स्यति भवाष्टकाम्यन्तरे नियमात् ॥ ३०८ ॥

टीका—स्थितिक्षयात्ततः प्रच्युतो मनुष्यलोके समागत्य गुणवत्सु मनुष्येषु आदेशादिषु जातिकुलविभवरूपसीमाभ्यादिकां संपदं सम्पत्त्वादियुगलसंपदं च लब्ध्वा । शुद्धः सकलकर्मकलङ्कनिर्मुक्तः । एवं सुखपरंपरया सिद्धिमेप्स्यति । अष्टानां भवानामर्वागम्यन्तरे नियमेन वेति । तस्मादादरवता गृहस्थधर्मोऽप्यनुपालय, पर्यन्ते च साधुधर्म इति ॥ ३०८ ॥

अर्थ—(३०२-३०८) इस लोकमें जो श्रावक है, वह तीर्थंकरके वचनोंमें विश्वास कर तत्त्वार्थको अच्छी तरह जानकर सम्पददर्शन, शील, व्रत और भावनाओंसे अपने मनको सुवासित कर सदाके लिए स्थूल हिंसा, स्थूल झूठ, स्थूल थोरी, पराधी, राग और द्वेषको त्याग करके उसके पश्चात् दिग्गत, देशायकाशिकजन, अनर्थदण्डजन, सामायिक, प्रोषध और भोगोपभोगपरिमाणको करके व्यापपूर्वक उपार्जित अन्नादि द्रव्यको पात्रोंमें निधिपूर्वक देकर शक्तिके अनुसार प्रयत्नपूर्वक चैत्यालयोंकी प्रतिष्ठा कर गन्ध, माला, अघिघास, धूप, दीपक वगैरहसे पूजा करके सर्वदा प्रशमरतिका इच्छुक तथा तीर्थंकर आचार्य, उपाध्याय और साधुओंको नमस्कार करनेमें तत्पर होता हुआ मरणकाल आनेपर स्थानके सुविगुह सङ्केतनाम आराधन करके सीधार्मादिक कल्पोंमें इन्द्रपद, सामानिकपद, अथवा अन्य किसी महान् पदको प्राप्त करता है । और वहाँ उस स्थानके अनुरूप सुखको भोगकर, मनुष्यलोकमें आकर दुर्लभ समस्त गुण-सम्पदाको प्राप्त करके आठ मर्कोंके अन्दर शुद्ध होकर नियमसे सिद्धि प्राप्त करता है ।

भाषार्थ—एष मनुष्योऽपि नो गृह्यते, यद् दत्तमात्रं अपि नष्टं जानन् विनेन्द्र-
मगवान्, वनधीर् निश्चयं कर्तव्यं है, मगवान् कथं नश्ये, उनके प्रायः दृष्टि प्रवचन ही
सेवाओं पर निर्भरता है। इस प्रकार निश्चय करने, मगवान्, अशुभ, दीन, और अनिष्ट
आदि भावनाओं को जाने धनको पुनर्प्राप्त करता है। ये सब ही ही निश्चय प्रकार है:—

मनुष्य दिशाया त्याग पटला अशुभ है। जो प्राणी बाहर होने हैं, आश्रय उनको दिशा नहीं
करता। किन्तु जो पृथ्वीवर्षा योग्य मनुष्य जीव होने हैं, उनको दिशाया उसे रसम नहीं होता। अथवा
दिशा ही प्रकाशनी होती है:—एष, वनधीर् और दूसरे आत्मी। 'भे इति मार्गः'—एषा दृश्यमें संकल्प
करके, जो दिशा ही प्राणीका रूप विद्या जाता है, यद् संकल्पनीयता है। और आत्म करनेसे जो दिशा
होती है, यद् आत्मीयता है। आश्रय संकल्पनीयताया त्याग करता है, आत्मीयता नहीं; क्योंकि
आत्म विदे दिशा उसका जीवन-प्राप्ता नहीं थल सकता। अतः मनुष्य वर्षात् संकल्पनीयताया
त्याग पटला अशुभ है। मनुष्य दृष्ट्या त्याग दूसरा अशुभ है। जो वस्तु ऐसी है, उसे ऐसी न बतला-
पर अन्यथा कल्पना असत्य है। किन्तु ऐसी दिग्दर्शने जो अन्यथा मायया किया जाता है,
आश्रय उसका त्याग नहीं करता है। बिना ही हुई वस्तुके प्रदण करनेको चोरी कहते हैं। जिसके प्रदण
करनेसे मनुष्य और कदा जाता है, यद् मनुष्य चोरी है। आश्रय ऐसी चोरीका त्याग करता है। यद्
तीसरा अशुभ है। धीमे अशुभको दो प्रकार है:—एष स्वदारसन्तोष और दूसरा परदारनिवृत्ति।
स्वदारसन्तोषमयीके लिए परासीत्येन और देशपागमन—दोनों ही मनुष्य हैं, अतः यह दोनोंका त्याग करता
है। किन्तु परदारनिवृत्तिका पालक परासीगमनका तो त्याग करता है; पर देशपागमनका त्याग नहीं
करता; क्योंकि देशा विस्तीर्णी परिगृहीत ही नहीं है। सर्वदा विषयोंमें प्रीति करनेका और व्रतपालन
आदि क्रियाओंमें द्वेष करनेका त्याग करना पौर्णव्यो अशुभ है। इस व्रतको इष्टापरिमाण भी कहते हैं।
अर्थात् ऐन, मगवान् योग्य ही इष्टाका परिमाण करना कि इतने मकान-येत, इतना सोना-चौदी, इतना
धन-आश्रय योग्य रहनेका में नियम करता है:—यद् इष्टापरिमाण नामका पौर्णव्यो अशुभ है।
यथाशक्ति रात्रिभोजनव्रतका भी पालन करना चाहिए। ये पाँच अशुभ हैं। सप्तशील निम्न प्रकार हैं:—

चारों दिशाओंमें तथा ऊपर—नीचे जानेका परिमाण करना कि मैं अमुक दिशाओंमें अमुक
स्थानतक ही जाऊँगा—उससे आगे नहीं जाऊँगा; यह पटला दिग्गत है। दिग्गतके द्वारा परिमित देशमें
प्रतिदिन जो गमना-गमनकी मर्यादकी जाती है, कि आज मैं अमुक अमुक स्थानतक जाऊँगा, उसे
देशावकाशिकजन कहते हैं। बिना प्रयोजन मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति करनेको अनर्थदण्ड कहते हैं।
इसके अन्वय यह है, आज उसके त्यागको अनर्थदण्डत कहते हैं। प्रतिक्रमणको अथवा मन, वचन,
कायस मायका त्याग करनेको सामायिक कहते हैं। चैत्रालयमें अथवा साधुओंके निकटमें जबतक
बैठता है तथा मगवान् कथं नश्ये, मगवान् कथं नश्ये, मगवान् कथं नश्ये, मगवान् कथं नश्ये, मगवान् कथं नश्ये,
अमुक मगवान् कथं नश्ये, मगवान् कथं नश्ये, मगवान् कथं नश्ये, मगवान् कथं नश्ये, मगवान् कथं नश्ये,
अथवा अमुक अमुक समयतक मगवान् अर्हन्तदेवके

विश्वकी और साधुओंको उपासना करता है। अष्टमी-पूर्णिमासी आदिके दिन आहारादिको पोषक कहते हैं। उसके चार भेद हैं। आहारका त्याग, शरीरके संस्कारका त्याग, ब्रह्मचर्य धारण और पापयुक्त व्यापारका त्याग। पुष्ट, धूप, स्नान, अङ्गराग वगैरह जिन वस्तुओंको एक बार ही भोग सकते हैं, उन्हें उपभोग कहते हैं और वस्त्र, शय्या आदि जो वस्तुएँ बार-बार भोगनेमें आती हैं, उन्हें परिभोग कहते हैं। उनके परिणाम करनेको भोगोपभोगपरिमाणत्रय कहते हैं। यह परिमाण दो प्रकारसे होता है—एक भोजनकी अपेक्षासे और दूसरा कार्यकी अपेक्षासे। भोजन, पान, खाद्य, स्वाद्य आदिका परिमाण करना और मद्य, मांस, मधु अनन्तकाय वगैरहका त्यागना भोजनकी अपेक्षासे परिमाण करना है तथा आग, वन, गाड़ी-भाड़ा आदि पन्द्रह प्रकारके खर्चमोंसे आजीविका त्याग करना कर्मकी अपेक्षासे परिमाण करना है।

सातवीं व्रत अतिथिसंविधान है। पोषककी पारणाके समयमें न्यायपूर्वक अभिन्दनीय व्यापारके द्वारा उपार्जित द्रव्यसे खरीदे गये शुद्ध चावल, घी वगैरह द्रव्योंसे साधुके उदरद्वारा भनाये गये भोजनमें से घर आये हुए साधुओंको विधिपूर्वक जो दान दिया जाता है, उसे अतिथिसंविधानव्रत कहते हैं। पात्रग्रहणसे यह स्पष्ट है कि घरपर पधारे हुए साधुओंको ही आहारदान देना चाहिए। अपने वर्तनोंमें साधुओंकी वसतिकाओंमें के जाकर नहीं देना चाहिए। अतिथिसंविधानव्रती श्रावक जो वस्तु साधुओंको नहीं देता, पारणाके समय वह वस्तु स्वयं भी नहीं खाता। इस प्रकार श्रावक इन पाँच अणुव्रतों और सात शीर्षोंका पाठन करता है। तथा अपनी शक्तिके अनुसार गाये-बाजे, स्त्रजन-परिवारके बड़े मारी समारोहके साथ जिससे प्रवचनकी प्रभावना हो, उस दंगसे चेत्यालयोंकी प्रतिष्ठा करता है और दीप-धूप, माछा वगैरहसे जिनभगवान्की पूजन करता है। उसकी सदैव यही अभिलाषा रहती है कि कब साधु बनकर कयावरूपी साधुओंको जीउँ। इसके सिवाय वह तीर्थद्वार भगवान्, आचार्य, उपाध्याय वगैरह गुरु और साधुजनोंको नमस्कार करनेमें सदैव संलग्न रहता है। जब मरणकाल आता है तो शरीर और कयाय आदिको कुश करके आशुविचय आदि ध्यानके द्वारा जीने-मरनेकी इच्छा आदि दोषोंसे रहित शुद्ध सङ्केतनापूर्वक मरण करता है।

इस प्रकार गृहस्थ पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत, चार शिक्षाव्रत—इन बारह प्रकारके श्रावक-धर्मका पाठन करके तथा अन्तमें सस्तेखनाका आराधन करके देवलोकोमें या तो इन्द्रपदको प्राप्त करता है या इन्द्रे की समान सामानिक पदको प्राप्त करता है या किसी अन्य प्रभावशाली वैमानिकदेवका पद प्राप्त करता है। वहाँपर अपने पदके अनुरूप जघन्य, मध्यम अथवा उत्कृष्ट सुखको भोगता है। आयुके क्षय होनेपर वहाँसे च्यवत वह मनुष्यलोकोमें जन्म लेता है। यहाँपर भी उसे जाति, कुल, वैश्य, रूप, सीमाग्य आदि सम्पदा सम्पत्ति आदि प्रशस्त गुण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सुखकी

१. ॥ अथेत् सारकर्मण्य मन्त्र पञ्चदश त्वयेत् । इति वनाभ्यन्तरेष्टमादिकेर्धनरीडनम् ॥ २१ ॥

निर्वाण्डनास्तीतोपी सरःशोथं दक्षदाम् । विषयाद्यादन्तरेष्टमादिकर्मण्यद्वयम् ॥ २२ ॥

इति केचिन्तत्त्वात् लोके साङ्गिकर्मणाम् । अगण्यत्वात् प्रत्येकं वा तद्व्यतिजगन्मृति ॥ २३ ॥

—पंडित प्रवर आचार्यकुल-सागरप्रमोदम् ५ बी. अ.

परम्पराका भोग करते हुए यह गृहस्थ बाठ भवोंके अन्दर ही नियमसे मोक्षको प्राप्त करता है। अतः प्रारम्भमें गृहस्थ-धर्मका भी पालन करना चाहिए और अन्तमें साधु-धर्मका पालन करना चाहिए।

इत्येवं प्रशमरतेः फलमिह स्वर्गापवर्गयोश्च शुभम् ।

सम्प्राप्यतेऽनगारैरगारिभिश्चोत्तरगुणाढ्यैः ॥ ३०९ ॥

टीका—इतिशब्दः प्रकरणपरिसमाप्तिप्रदर्शनार्थः। एवमिति वर्णितेन न्यायेन। इहेति मनुष्येष्वेव वाहृत्येन स्वर्गफलम्। तिर्यग्गतौ च केषांचित् स्वर्गावाप्तिर्नान्यत्र। अपवर्गफलम्। पुनर्मनुष्येष्वेव। शुभमिति वैपयिकस्वाभाविकभेदादुभयमापि फलं शुभमिति। तदेव तदपवर्गा-
रव्यं फलं प्राप्यतेऽनगारैः साधुभिः। अगारिभिश्च स्वर्गफलं प्राप्यते। अपवर्गफलं तु, पार-
म्प्येणावाप्यते गृहाश्रमिभिरिति। कीदृशैरनगारैरगारिभिर्वा उत्तरगुणाढ्यैः प्रधानगुणयुक्तैर्मू-
लोत्तरगुणसम्पन्नैराढ्यैर्निर्वद्यारोपसंयमानुष्ठायिभिरिति ॥ ३०९ ॥

अर्थ—इस प्रकार मनुष्योंमें उत्तरगुणोंसे सम्पन्न पुनि और गृहस्थ प्रशमरतिके द्वारा स्वर्ग और मोक्षके शुभ फलको प्राप्त करते हैं। यहाँ 'इति' शब्द इस प्रकरणकी समाप्तिका सूचक है। तथा 'इह' पदसे मनुष्योंका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग-फलकी प्राप्ति अधिकतया मनुष्योंको ही होती है। तिर्यग्गतिमें भी स्वर्ग-फलकी प्राप्ति होती है; परन्तु बहुत कम। तथा मोक्ष-फल तो मनुष्यगतिमें ही प्राप्त होता है। यहाँ दोनों प्रकारके फलोंका ग्रहण किया गया है—एक वैपयिक और दूसरा स्वामाविक। वैपयिक-फलकी दृष्टिसे स्वर्ग प्रधान है और स्वामाविक फलकी दृष्टिसे मोक्ष प्रधान है। मोक्ष-फलको निर्दोष संयमके अनुष्ठाना संयमी जन ही प्राप्त करते हैं। और गृहस्थ जन स्वर्ग-फलको प्राप्त करते हैं तथा परम्परासे मोक्ष-फलको प्राप्त करते हैं। प्रशम-वैराग्यमें, रति-प्रीति होनेके कारण ही यह सब फल-प्राप्ति होती है। अतः वैराग्यमें मनको लगाना चाहिए।

उक्तो योऽर्थः प्रकरणप्रारम्भान् प्रभृतिस्तत्सर्व एव प्रवचने, न मया स्वमनीषिकया किञ्चिन् कल्पितमत्र, प्रवचनस्य च महानुभावस्त्वमनयायया दर्शयति—

प्रवचनका माहम्य बन्दाने हुए अन्धकार कहने हैं कि इस प्रकरणमें आदिमें लेकर अन्तमें तक जो कुछ कहा है, वह सब प्रवचनमें विद्यमान है—अपनी बुद्धिमें कल्पित नहीं है—

जिनशामनार्णवादाकृष्टां धर्मकथिकामिमां श्रुत्वा ।

रत्नाकरादिव जलकपर्दिकामुद्भूतां भक्त्या ॥ ३१० ॥

टीका—जिनशामनमणव इव जिनशामनार्णव वहन्वादनकाध्ययनिधान च उप-
मानोपमेयभाव नम्रजिनशामनमणवार्णवादाकृष्टामिमां जिनशामनोदयो निहानानयां

भावार्थ—जिनशासन इदलौकिक तथा पारलौकिक समस्त सुखोंका तथा दुःखके लेशसे भी रहित मुक्ति-सुखका मूलबीज है, उसके बिना सुखका लेश भी प्राप्त नहीं हो सकता। पंचास्तिकाय आदि संसारके समस्त पदार्थोंका तथा संसारके स्वरूप और मुक्तिके मार्गका प्रतिपादन भी जिनशासन ही करता है। अथ च जिस धनसे समस्त सुखोंकी प्राप्ति की जा सकती है, वह धन भी जिनशासन ही है। अन्य, पर्याय और नयका विवेचन करनेवाला वह जिनशासन अन्य शासनोंसे स्वतन्त्र और अद्वुनरूपमें उपस्थित होकर सदैव जयशील रहता है।

टीकाकारस्य प्रशस्तिः—

श्रीहरिमद्राचार्यं रचितं प्रशमरतिविवरणं किञ्चित् । परिमाव्य वृद्धटीकाः सुखबोधार्थं समासेन ॥ १ ॥
अणहिलपाटकनगरे श्रीमज्जयसिंहदेव नृपराज्ये । बाणवसुरुद्र (११८९) संख्ये विक्रमती वःसरे व्रजति ॥ २ ॥
श्रीधवलभांडशालिकपुत्रयशोनागनायकवित्तीर्णे । सदुपाश्रये स्थितैस्तेः समर्थतं शोधितं चेति ॥ ३ ॥

अर्थ—प्रशमरतिप्रकरणका यह संक्षिप्त विवरण (टीका) श्रीहरिमद्राचार्यने पूर्वाचार्योंकी टीकाओंका मनन करके इस दृष्टिसे लिखा है कि जिसके पाठक इससे मर्मको सरलतासे समझ सकें। उन्होंने इसकी रचना जयसिंहदेवके राज्यके अन्तर्गत अणहिलपाटकनगरमें वि० सं० ११८९ में श्रीधवल भांडशालिकके पुत्र यशोनाग नायकके द्वारा आर्पित किये गये उपाश्रयमें की और वहीपर इसका संशोधन भी किया।

॥ इति प्रशमरतिटीका ॥

परिशिष्ट

१-अवचूचिः ।

अवचूची-उ नमः । श्रीमद्वाराहेः-आमन्त्रय पीटवन्धः कंठावर्णादिर्कर्मकैर्लोपाः । अथैव मद्रस्याना-
मोषाः शोभायते ॥ १ ॥ तदनुभवा कौशोदा उभयोर्भेदाः (वः) पटविषं द्रैवम् । भेदेन शोभाभिनि च
भेदेभ्यः ॥ २ ॥ शोभाभिनेषः कर्मदाः शिवार्थमनविधानमन्त्रकर्मरथाः । द्वाविद्यत्यधिकारा मुखया
एव धर्मव्यवस्थायाम् ॥ ३ ॥ श्रीउपाराधिवारः पञ्चसप्तमवर्णमणेत प्रथमवर्णकरणे प्ररुदवादी मंगलमाह-
नभिः परयो देवः कावध्वरमदा वा परमभवदादिनी ईता देवम् ॥ १ ॥ महाविदेहादिमवान् । ' वः ' समुच्चये ।
दिनागमन्त्र विविद्वद्भ्यः प्रथमवर्णमणेतमिदं ॥ २ ॥ अनन्त्यानि बहूनि अद्यवाणि वा गमा मार्गाः सद्यसादाश्च ।
परांवाः क्रियाव्यवस्थादक्षः भेदः कर्मपरिवर्तिनश्च पटादिशब्दानां कुटादिनामान्तराणि वा । भर्षाः शब्दानामभिचे-
रानि द्रव्यगणितादयश्च धर्मस्तिकाद्यादयो वा । देतवोऽपूर्वाधोर्गर्भमोरायाः अन्वयाऽनुवर्तित्वात् ॥ नयाः
माताधराक्षराणां नेगमादयः । शब्दाध्वरभावादयः । संस्कृतमात्रादयश्च । रत्नानि आमशौचप्यादयश्च ॥ ३ ॥
भुजामगमो भुजोत्तरवादिना (रौत्तातिरवादिना) मतिस्त एव विमबो धनं तेन परिहीयकः । अव्यवधानमप-
माचान्वानामुच्छ्रयो मीलनं मयेवपि सर्वतपुरवयेवमिधुः ॥ ४ ॥ चतुर्दशपूर्वविधिः या इति संवन्धो बोध्यः ।
पथिताः प्रकाशिताः ॥ ५ ॥ विनिर्गताः भुजप्रधानाकारिणो वाचो विमुच इति परिधाटिपायः आगमवचनप्राधान्या-
दयवभूताः कालेनेव संपिण्ड्य उल्लेखिकाः परिधाटिताः ॥ ६ ॥ भुजकापुलाकिकावहुमानवामर्थ्यदौकितया कलुष-
दृष्ट्या पञ्चमरुदवावेनानुसृता कृता विरागमार्गोत्तादिका विरागपथः पदं स्थानं वस्ता वा ॥ ७ ॥ अवगीतोऽनाद-
रौच्यो वस्ताः स्था । न वा निषेधे मीमरवधानभावार्था अंगीकृतव्या ॥ ८ ॥ अत्र सतां शोभनविषये कारणं
इति भगतिः तेनामस्यरिगा स्वभावेन कृता ॥ ९ ॥ प्रकाशतां प्रकटता । कृषिमानमपि विभ्रत शोभते निःसारे
परिदृष्टिम् ॥ १० ॥ काहलमपि अव्यक्ताक्षरं अवर्धं प्रकृतमपि अनर्थकवचनमपि प्रख्यातिम् ॥ ११ ॥ गणपरादि-
मिहोपां शानादीनां भावानां पश्चात्कीर्तनमनुकीर्तनम् ॥ १२ ॥ पूर्वोक्तविषयि पुनः पुनः सेव्यते अनुशोभनीयं
वाच्यवन्धेन ॥ १३ ॥ मर्षासिधयि पदं शास्त्रम् ॥ १४ ॥ भाजीवनाकृते कर्म कृपादि हेतुः कारणं अव्यवनीयः
॥ १५ ॥ बाह्यवस्तुमिः दृष्टीभावेनाप्यवस्थाः दृष्टातो तोयः ॥ १६ ॥ मिथ्यात्वोरहत्या कलुषया दृष्ट्या
विपरीतया मुक्तः मल उच्यते कर्मतासिः पञ्चाभयमलबहुलश्च अभिगन्धानं वीज्यव्यवस्थाः ॥ २० ॥ विनिर्गयः
सङ्केतः काहुष्यं विमुक्तिर्नैत्यं तयोर्लक्षणं परिशतं । संज्ञा एव कलषः ॥ २१ ॥ वन्धनं सत्यं वन्धमानं दवरक
वद्वयवीकृतावधत् ध्यातव्यमीना परस्परसंश्लिष्टमिव निराकृतं कुट्टिगच्छीकलावधत् निरन्तरं बहुविधघोऽज्ञानतः
॥ २२ ॥ कथितो विलिखत कृशो दीनः अनुगत आसक्तजननवामिहायः कोषी मानीयादिकथनीयताम् ॥ २३ ॥
वन्दुमपि शान्त आस्था परिवर्तनं ॥ २४ ॥ अ प्रोतीति सर्वेभ्यः पदेभ्यः बोध्यम् ॥ २५ ॥

आत्मोदेनैव दण्डप्रोदने भवति ॥ २६ ॥ संवधानस्याना स्थानस्य पुनः सद्व्यवस्थानराजमार्गस्य सर्वसं-
वधानस्य आसीनः क्षमामपि ह्येव प्रत्ययः अन्त्या प्रनूतकाल दुःखादन्वन् मुखमुग्धच्छेदिति प्रतीतिः ॥ २९ ॥
मये नराकातो सहर तत्र दुर्गमार्गो विवर्णायाः स्व प्रणेशो नायका आदेशकः एते कथायाः कारणमूलत्वं
३० ॥ मन्त्रकारादयः को शोभनाशयः ॥ ३१ ॥ द्रव्य पुणल, समान
संज्ञा ॥ ३२ ॥ मिथ्यादशो नव भवान्तरः प्रमदो भवादि, योगा कत्यादयः, तन्मिथ्यात्वाविरतिप्रमादाः

मुने गदादेशो ॥ ३३ ॥ मूलप्रकृतिर्लक्ष्मीः ॥ ३४ ॥ तस्याः प्रकृतेर्बोधवशे विज्ञेयोऽविज्ञोऽपि नोऽपि विज्ञिः सिद्धिः
 अनुग्रहो रसः प्रवेशो दललक्षयः ॥ ३५ ॥ तेषु बन्धभेदेषु चतुर्षु प्रवेशबन्धो बीजात्मनोऽकाशव्यापारात्
 तस्य प्रवेशस्वरस्य कर्मणः ॥ ३६ ॥ वर्णकानां बन्धो हृदीकरणं तद्विबन्धोऽपि ॥ ३७ ॥ न गतिर्भोगमिष्टमूर्ध
 नोऽपि बन्धो हृदिप्रविशो निश्चिः ॥ ३८ ॥ दुःखकारणं कर्म तथा तथा आदत्ते ॥ ३९ ॥ कलास्वरमिमिति
 बन्धं सामान्यतया मुक्तं, विविधं चोभयाकारं, चोभेद्विभूषणं नृपरादि, भोभेद्विभेदवदे हृदये येन ॥ ४० ॥
 तद्विज्ञाया गतिः नवभेदेभ्यं निश्चिन्तं देहप्रविशः प्रेरितः ॥ ४१ ॥ जनमज्जल्लालनं भूमे कर्तृगान्धुकेपिनी
 वर्णनां तन्मो कर्तृर्देहव्यवहारिणः सान्नादिर्मनोर्भेदमित्याचितं मनोऽप्येति तः ॥ ४२ ॥ लक्ष्यार्क्यादिः त एव
 विज्ञो रसव्यापारविज्ञः लक्ष्य आत्मा बन्धः । गतो लोहमयोऽप्युद्यो बन्धं ज्ञानं वाशो वाचादिमयः सिद्धिप्रतिमयः-
 देहमोऽपि बन्धोऽपि ॥ ४३ ॥ आत्मनं मत्प्राप्तिः, सेवायनं विभावणा, मुक्तं मेधुनाभेदा, अनुभवेन कुटुम्बादि,
 विज्ञा चोभेदः प्रेरितवर्णः ॥ ४४ ॥ रसः विज्ञा विवेकिनः बन्धोऽकाशविभूषणारतेयमिज्ञा हृदिप्रवेशः । हृदिः
 लक्ष्यमोऽपि रसः विज्ञाः प्रेरितवर्णमयं सादिगातीन्द्रियाणि ये ॥ ४५ ॥ हृदिप्रवेशो विज्ञो बन्धः ।
 देहवर्णोऽपि गतिः साऽप्युद्यो अनेकविधमार्गे प्रकल्पेन लीनानि ॥ ४६ ॥ विज्ञो रसादिः रसिनामवद्यात्
 मूलकलेशादिप्रदायुषः रसात् कलावादिः अनुभोऽपि बन्धः रसात्प्राप्तादिना ॥ ४७ ॥ कारणवशेन निमित्त
 कारणेन च नृप प्रमोदमनमो आशो, तथा येन प्रकारेण रसात्तया तेनैव प्रकारेण तस्यैव ह्यममममं विगतपि,
 तथा ह्युषं विज्ञं निमित्तं च ॥ ४८ ॥

[illegible]

कर्मसाधनेन शोचमेव तद्वारमेव शोचिविशेषाभ्युपगच्छतिष्ठतिः तदन्तरेः कृतविभागम् ॥ १०१ ॥
 देशादीनां समुद्दिपर्वन्तानां विषयतां निश्चयेव भवसंस्मरणे ॥ १०२ ॥ अनादृत्यगुणदोष एवविचो जीवः
 पञ्चेन्द्रियाणां निजनिजविषयमाह्वयं तेन विबलो यतश्चमपरिणामः रागद्वेषोदयनिर्बन्धितः ॥ १०३ ॥ पटित्वं चेष्टि-
 त्वम् ॥ १०४ ॥ तत्कथं चेष्टित्वमित्याह—अनिष्टविषयामिकाशिता मोक्षिना भोगावच्छेदने तद्विचो विषयाणां
 कथं स्यात् । वे ह्येति पद्ये । आगमोऽन्वयनीयः । अतिशब्दं व्यग्रद्वयेनापि बधायद्विहायेऽनरागबहुतानागमोऽ-
 न्वयनीयः ॥ १०५ ॥ औत्स्यकारकाः प्रकरोस्वगच्छेहरागाः निरूप्यं प्राप्ते बीमसादिभिर्बुद्ध्याः ॥ १०६ ॥
 दुःखान्ताः ॥ १०७ ॥ शास्त्रोऽज्ञादयो यत्र लीमने मोदकाम्भकरादि परिणतिप्रसवे ॥ १०८ ॥ उपचारश्चादुर्ध्व-
 विनयप्रतिपत्तिः ध्यानादिः संभृतिविकिरम्वकानि रतिकराणि अविच्छेदकारिणः ॥ १०९ ॥ देवनारकानां निवृत्त-
 कालं, अनिवृत्तकाल मनुष्यवर्तिभ्याम् ॥ ११० ॥ इष्टपरिणामाः कन्तोऽनिष्टपरिणामाः, अनिष्टपरिणामाः कन्तोऽमी-
 परिणामाः । आलोचनीयः सर्वलोच्यवस्थाभावितात् । एवं चानवस्थितपरिणामविषयविरही अनुग्रहो गुणयोगतः,
 उपलक्षणत्वाद्गुणः, चित्तप्रवृत्तता ॥ १११ ॥ इत्येव गुणान् दोषरूपेण शोभांश्च गुणरूपेण यः पश्यति गुणदोष-
 विपरीतोत्तरकथिः प्रथमां विलोक्य परिरक्तः ॥ ११२ ॥ विधिना विज्ञेयः ॥ ११३ ॥ शब्दपरिहा नाम जायन्त्यव-
 नाथं संक्षेपेणाह—मातापित्रादिः गौरवाणां श्रद्धादीनां पद्मीवकावयवता पथमेऽप्यवने गौरवः त्यागो द्वितीये
 द्वाविंशतिपरिवर्तिव्यवहारतृतीये दृढव्यवहृत्य चतुर्थे ॥ ११४ ॥ सवरोद्वेगः पञ्चमे, कर्मनिर्जितेरावः षष्ठे, वैवाहिके-
 द्यमः सप्तमे, तपोविधिरष्टमे, योगितां त्यागः क्षीरिहारो नवमे ॥ ११५ ॥ अंशरं वज्र, भागने पात्रकादि सवोरेवणा
 सथावप्रज्ञा देवेन्द्रादेः एते कीदृशाः श्रद्धाः श्रद्धिमन्तः ॥ ११६ ॥ स्थानं कापोत्तरकर्षणं, निरुद्धा स्वाध्यायमूढिः,
 रवागः शब्दरूपधोरारागः क्रियाशब्दः सर्वत्र परक्रियानियेषः, प्रयत्नवत्स्वरस्वतो निःप्रतिवर्तनः परो बहुपकरोति
 संस्कारोति तदनुक्तं, अन्योऽन्यक्रिया तापि निष्प्रतिवर्तनं बहुपुनो न युज्यते ॥ ११७ ॥ ताप्याचारः पूर्वोक्तान्यवन-
 कथितस्वरूपः सप्त निश्चयेन अर्थं प्रवृत्तः ॥ ११८ ॥ भावना वाचनाभावाः पद्मीवनिर्वाहवतनादिका तदाचरणेन
 च गुप्तद्वन्द्वस्य च मूलोत्तरगुणैर्गुणमनरकतदनुष्ठानं प्रवृत्तः । किं भवतीत्याह—न तदस्ति कावचिदं यत्र काव-
 चिद्वेदविभूयते प्रमादकपायनिकथादिभिः ॥ ११९ ॥ स्वल्पकावेनैव विरतिणामवयवः कुर्वतः परिणामवयवो अन्वया-
 भवनस्वभावाः, सत्यां मरणवर्तिनो मनुष्यास्तेषां कृदित्युद्धवा चनयान्वदिरश्चस्वर्गो देविभूतिवमूढा अनिताः
 संयोगाः पुत्रपत्नीप्रभृतिर्दग्धाः विषयीगावशानाः शोकोत्पादको भग्नः, तयो न किंचिद्विषयामिकावेव ॥ १२१ ॥
 भोगजनितमुक्तिः क्षणविनश्यतेः प्रभृतीतिमृतेः काश्चित्तेतिमृतेः शब्दादिनिवर्तनीयैः किं ? न किंचित्प्रयोजनमेभिः ।
 तस्मिन्नेषामित्यपमरदाय नित्यमात्यन्तिकं, अमयमविद्यमानमीतिकं, आत्मस्य स्वभावस्य प्रथममुल्लं सत्यस्यत्वारक-
 दिष्टस्वोऽशान्तकृपावरणं यच्छमं तदेवंविधं तत्रोद्यतो भव ॥ १२२ ॥ इन्द्रवज्रात्मस्य शब्दादिविषयस्य कष्टमुन्मिच्छतः
 त्रिये कर्तव्ये वातायवातः क्रियते तावत्तस्मैशब्दमूहस्य निगदे वारतं बहुगुणं शत्रुचित्तेन उपमः कृतः ॥ १२३ ॥
 साराण्य मोहमुक्तेन विषयामिकावतः प्रत्यं सुलं सदादन्तकरोटिमुजितं मूलं विनाऽन्यावासेन बीतरागः प्रथममुल्लं-
 माप्नोति ॥ १२४ ॥ इष्टसा (हा) विद्योगकाशानिष्टविषययोगाक्षोत्तरं दुःखं सदायः प्राप्नोति, न बीतरागः ॥ १२५ ॥

एतेषु हास्यादि मेदेषु निभृतः स्वल्पशब्दं बलुलं, तदाशेषां कुतः ॥ १२६ ॥ एवंगुणमुक्तोऽपि केवलमनु-
 पशान्तोऽशमितविषयकभावः तं गुणं निकल्युक्तं समन्वयवचनकं नाप्नोति ॥ १२७ ॥ १ ना पुनर्यः यत्कर्तव्यानु-
 देवादित्यस्य मेन्द्रस्य च तादृशं सुखं नास्ति वाद्यं प्रथमस्वित्तम् ॥ १२८ ॥ स्वजनपरजनविषयं चिन्तां दारिद्र्य-
 भनाम्परीमांश्चोपाग्रादिरुचं विहाय । आत्मपरिज्ञानमन्त्रो संसारे परिममद्यवभासा मुक्तदुःखान्तरमुपपन्नं न
 कृतः, सोऽपुना कथमेतिरुतो भवेत्तदपुना यथा संसारे बहुसंकटेऽयं न भ्रमति तथा प्रयत्नो मया कार्य इत्यवभाजन-
 चिन्तन एवास्मातः परकार्यविश्रुतो जितमदनादिष्वर्थादयः मुक्तमास्ते स्वस्य उपद्रवहरितरिष्ठति । निर्जराः निर्गताऽपेक्षा
 करा इतिः ता च प्रस्तावात्प्रथमाभूतस्य बस्यालो निर्जराः ॥ १२९ ॥ १ निर्जर इति वा इतिशक्तिगदादिविष्कं

विर्भवन्ति । पारिणामिकौशधयिकौ पूर्वोक्तविषयद्विविधौ भवतः, क्रमेण कर्मोदयेनिरपेक्षतायेनौ च । कर्मधयाज्ज्ञातः
 आधिः स नवविधः सम्भवत्पारिणामिकेनैवज्ञानकेवदर्शनज्ञानादिपञ्चलक्ष्यमेततः । धावोरद्यमिहोऽष्टादशविधः,
 मायादिज्ञानचतुष्टयज्ञानत्रिकं चतुरादिदर्शनत्रिकं दानादिपञ्चलक्ष्यवः सम्भवत्त्वं चारितं देशविरतिमेति । षष्ठ्य
 ज्ञानिगतिः पूर्वोक्तभावनां द्विकादिर्लक्षणः स च पञ्चदशमेदो प्राज्ञः अन्य एकादशमेदस्तास्यायो विधेयित्वात्
 ॥ १९७ ॥ एमिरोदयिकादिभिर्मात्रैः, आत्मा जीवः, स्थानं, गतिः, इन्द्रियाणि, संज्ञाः, सुखं, दुःखं, एतानि
 संज्ञाप्रोति । इत्येवमेव संज्ञाये अपन्यादिरिपतिः स्थानमात्मनः स आत्मा समासेनादिक्रमः ज्ञानात् ॥ १९८ ॥
 द्रव्यारमा, कर्माचारमा, योगारमा, उपयोगारमा, ज्ञानारमा, दर्शनारमा, चारिणारमा, बीर्षारमा, मार्गणा परीक्षा
 चेति ॥ १९९ ॥ उपयोगो ज्ञानदर्शनध्यापारो ज्ञेयविषयवस्तुपरित्यक्त उपयोगात्मा सर्वजीवानां न त्वजीवानाम् ॥ २०० ॥
 कावादीनामजीववस्तुव्यवस्थात् द्रव्यारमा स्थितिः १ । कर्माचारः कति येषां ते कर्माधिकः समोहास्तेषां सकर्माधिकः
 कर्मायैः सहेतुस्त्वास्तेः कर्माचारमा २ । योगा मनोनाकावध्यापारास्तदेकत्वपरित्यक्त आत्मा स योगारमा उपयोगानां
 स्यात् ३ । उपयोगो ज्ञानदर्शनध्यापारो ज्ञेयविषयवस्तुपरित्यक्त उपयोगात्मा सर्वजीवानां न त्वजीवानाम् ॥ २०० ॥

सम्पददर्शनसंज्ञकस्य तत्त्वार्थभेदानामात्रो यो ज्ञानपरिणामः स ज्ञानारमा ५ । चतुरादिदर्शनपरिणामानां
 दर्शनारमा सर्वजीवानां भवति ६ । प्राप्तिविशतादिधारयत्तान्त्र्यो विरतानां तदाधारपरिणामानां चारिणारमा ७ । बीर्ष
 शक्तिः प्रवर्तन तन्नामा धर्मेषां संज्ञारिणां बीर्षारमा ८ ॥ २०१ ॥ एतेऽष्टौ विकल्पाः प्रतिगदितास्तत्र द्रव्यात्मानमा-
 र्शकते-भारमेति ज्ञानदर्शनध्यापारभेदनः प्रतीतः, सोऽमीशविषयबुद्धकादिषु कथमात्मशब्दप्रवृत्तिरित्यत्रोच्यते-उप-
 चारो व्यवहारः स चास्तौचित्यमा भवति, व्युत्पत्तिः शब्दवाच्यः, सर्वद्रव्यविषयश्चैव भ्याव इति नवविधोपेक्ष
 सामान्यमादिष्टा नयेन, स्वकृतात् परकृतात् ॥ २०२ ॥ संयोगो कर्त्तुं अन्येन मेदेन निर्देष्टः परीक्षाणीयः, स्वतर्क
 सहसं स्वकृत्, दृष्टुरात्मन्यं, लक्षणेभ्यश्चेत्येकमेदं समस्तमात्मनः ॥ २०३ ॥ चित्तं चेषणक्षमा विज्ञान धारणा च
 बुद्धि यः ईहा मर्ष विभक्ता जीवरस उ कल्पना एव ॥ २०४ ॥ उत्तरचित्तिपरिणामात्तत्र यत्तत्तमिति तदस्ति
 अंगुलीवत् । एवं यत्तस्ति तदुत्पादादित्यवयव भवति स्वरश्चैवत् । कर्त्तुं विरोधितं विनयवचनमुत्तरं । अनर्पित-
 मविरोधितं प्राकृतजनमणीतं, अतीतं सतविकल्पवचनम् ॥ २०५ ॥ कुशलाद्यवयवाकर्माणां पञ्चाद्यमात्रः ।
 पञ्चोऽप्युत्तरस्य इति तेनाकारेण तस्य षट्स्य ॥ २०६ ॥ अष्टादशतीते वश्य पदार्थस्य तेन पदार्थेन ॥ २०७ ॥
 पञ्चाजीवद्रव्याणि कथमवगम्यस्वर्गवृत्ति ॥ २०८ ॥ न हि द्रव्यप्रदेशाः कति, अन्ये च वर्णादयः, किं तु समेव प्रदेशे
 वर्णादिपुद्गलाः समिहिताः स्युः ॥ २०८ ॥ अनादिपारिणामिकं पुद्गलत्रयं सर्वमात्रेण औरद्यमिकादिषु वर्तते ॥ २०९ ॥
 विवृतादस्मान्निधयो विवृतादप्रामाण्यमनयाकार इति २१० तत्र लोके । अथाह्मसुखधराशाकारमधोलोके ऊर्ध्वलोके
 श्यावसंयुक्ताकारम् ॥ २११ ॥ अणुद्वीगादिमेदेन वैमानिकदेशलोकाः १०, प्रेक्षकः २, अनुत्तरः १, छिदिः
 १५ ॥ २१२ ॥ अवशेषे समस्तलोकांस्तत्त्वैवमागादिकं । एको जीवः पृथिव्यादिको व्याप्नोति । वायुश्चैव-
 मस्तलोके । केवली समुद्रजानमः केवली ॥ २१३ ॥ वर्णादिकावाद्यवयवोऽप्येकमेव पदप्रदेशः । जीवद्रव्यमनस्तत्त्वमयं
 कर्तुं सर्वोत्पत्तयानि ॥ २१४ ॥ गतिनिमित्तं स्थित्युपकारी ॥ २१५ ॥ सत्पत्ता परिणामः सत्त्वानामेव तत्तद्भावेन
 ते इन्द्रियमात्राः साक्षात्, मेदो द्रव्यादिरूपानां पृथग्भवेन । रसादयः पुद्गलद्रव्यपर्यवकाराः । शब्दपरिणामः
 पुद्गलद्रव्याणांमुपकारः कर्मपुद्गलानां कर्मः क्षीणीरवत्, इन्द्रधनुरादिः ॥ २१६ ॥ विवेक्षिणो विविधव्यपारो-
 र्धेयप्राज्ञेनानादय उपमहः क्षीमाभ्यादम्पीकरणादिः क्षीमिदं क्षीमप्राज्ञेनानादय उपमहः, विज्ञानादि, संज्ञारि जीवविषयाः
 ॥ २१७ ॥ परिणमनं परिणामः । यथा कर्मतेऽङ्गुरो हीवते वा इत्यादिकालमनित उपकारः । इदं वर्तत इदं न
 वर्तते वर्तनायाः, परस्परमन्त्रं कालकृतं । पञ्चाद्यवयवव्यवस्थितिसर्वोऽपरा, पञ्चवयवस्यवयवः परः । शिष्टा
 लिप्यादिप्रमृतातेवनादिषां ॥ २१८ ॥ द्विषत्वारिण्यत्तकृतवः पुण्यं, द्रव्यहीतिः पापम् ॥ २१९ ॥ मागमपूर्वो
 मनोकाकावध्यापारः तस्य योगस्य निरपेक्षता गुणिगोपनं स्वमितास्वदायः ॥ २२० ॥ संज्ञात्मनस्तत्त्वता

पूर्वादिषु कर्मैः खनः । उनयानं येनोद्गहनः दि तेन नव्यकर्मप्रवेष्टामात्रः ॥ २२१ ॥ जीवादिषु निश्चयेन परिणामः
कृद्गतिनि ॥ २२२ ॥ शिष्टा विनोदितजिज्ञासकानाम्भः पुनः पुनः ॥ २२३ ॥ एतद्दिप्रकारं विततराधिगमो
विततरविच्छेदः विनयीत्यन्वहारी प्रत्ययो विरहः, समाप्तो द्वेषा ॥ २२४ ॥ आभिनिवेशिकं मतिहातम् ॥ २२५ ॥

शानानां क्रमेणाद्याविद्यतिचतुर्दशपद्भिर्मेदा उत्तराः । विपरो गोचरो मतिभुक्तयोः सामान्यतः सर्वद्रव्येषु-
स्वरूपेषु । अवधारितेषु । मनःप्रधानं मनोवद्व्येषु । केवलं तु सर्वद्रव्यस्वरूपेषु । आदिशब्दात्सर्वकाला-
दिनिग्रहः । एकस्मिन् सर्वे युगपदेकादीनि क्रियन्ति मान्यानि भवन्तीयानि । चःकारि पावरकेवलावाताधरहाना-
मवः ॥ २२६ ॥ मतिभुक्तवचनः ॥ २२७ ॥ समो रागद्वेषविच्छेदस्तस्य जायो सामान्यतः भवं सामादिकं । प्राक्तन-
स्वरूपेणैव उत्तराध्यापनम् । परितरनं परिहारस्येन विमुक्तं । सूक्ष्मोऽत्यन्तकिट्टकृतः संशयो लोमहृषादः सूक्ष्म-
संशयगुणस्थानकर्तनः कृष्णायं कृष्णानातम् ॥ २२८ ॥ अनेरेबहुमहोः अनुयोगेः किं कतिविधं कस्मैत्यादिभिः
प्रत्ययैः प्रत्ययादिभिः समनुगम्यं वेत्तम् ॥ २२९ ॥ एकतरत्याः सम्प्रदर्शनान्निर्दिष्टः अभावेऽपि । अतिः पूरणे ।
नोक्तगोचरे मुक्तिप्रपञ्चोऽपि न सिद्धिः । विच्छेदात्पदेष्वपि ॥ २३० ॥ चारित्र्यदर्शनशक्त्या, चारित्र्यलामे
॥ २३१ ॥ धर्मो दशविधः आचरदशानि प्रतिक्रमणालोचनादीनि ॥ २३२ ॥ सम्प्रत्यक्षादीनां अपत्याध्यापनानाम्
॥ २३३ ॥ सम्प्रत्यक्षादिष्वन्वयां तत्त्वेषु यत्नेन । तेष्वेव सम्प्रत्यक्षादिषु । तत्त्वेषु साधु विज्ञेयु मन्त्रान्तरा प्रीतिः ।
तत्त्वस्तुतुवित्तनानयनानाहनादिप्रदानस्ततः समाधिः स्वात्मेव स्वरूपेः एतेषां करणेन ॥ २३४ ॥ यत्नेन प्रत्य-
क्ष-गुणानां शानादीनां परतत्त्वेषु अध्यापनार्थेनोत्पत्त्य । नस्तद्विच्छेदस्य एव क्षेत्रः ॥ २३५ ॥ प्रथम एव
निष्ठायास्तुलं सदाचारे स्तस्य लोकोपेति । तस्य किं लोभस्यं मुमुक्षुस्वरूपेणैव ॥ २३६ ॥ न केनाति व्ययं
मतिर्न विच्छेदम् ॥ २३७ ॥ विनिश्चया परितन्नाया वेत्तम् ॥ २३८ ॥ शब्दादीनां विपयानां परिणाममन्यपा-
ननरूपं दुःखहेतुमेव च संशयार्थं संशारे दुःखान्येव रागद्वेषात्मकानि ॥ २३९ ॥ प्रदीपं प्रदीपे अव्ययितोऽपी-
तिष्ठः ॥ २४० ॥ मौनी निरवद्यमायी, एकाको निष्कलहो वा, वरो स्थापितानि, परीपहाः सम्प्रकृ दृष्टान्ते,
कृपादानादुदयो निवद्धः ॥ २४१ ॥ शब्दादिष्वे निःस्तरः, प्रथमगुणाः स्वाध्यापादयः तेषां समुद्भवेन विभू-
तिर्लोभिनवति देवमनुष्यादीनां च ॥ २४२ ॥ विप्रतिः पातविरम्यं, यानं धर्मस्थानादि भावना धर्मिण्यासायाः
पेणा आचरपक्षादिव्य पातः, सुतेन ॥ २४४ ॥ धर्मत्वं “संक्षीपन्तव १०” । भूमादिबोधा नव अवबोधा १० ।
करनकारानुमतिप्रयम् । मनोवचनकारप्रयम् ॥ २४५ ॥ संशयभीक्षुस्तन्मात्रास्त्वन्तः प्रान्तः विरक्षाया (कष्टाया)
दुष्पुत्रादिनां साक्षात्कारकपादाविति प्रकृतम् ॥ २४६ ॥ धर्मस्थानस्य मेदवदुष्टप्रमाद-संयुक्तिर्बर्कमात्र ॥ २४७ ॥
वैतण्यवचनं चाहादाः सर्वदृष्टाणाः भवेयन् तस्या अर्थनिश्चयः । एभिर्द्विगिरैर्लोकोपेतिः पातः परलोको
नरकतिर्गतिभ्रमनरको धर्माधीना विनश्यते लोकावविचयः ॥ २४८ ॥ कष्टमनस्योऽपि द्रव्यमतिविधानां, शुभ-
धर्मनां द्विवत्तादिद्वेष्टानां । विराको रतः कृद्गममुत्तादित्तानुविष्टगर्भः, द्रव्यानां पन्नां, क्षेत्रानुपाय-
विष्टगर्भेर्देवतामात्रास्तुविन्यनमनुगमने विन्यनम् ॥ २४९ ॥ निलोदिप्रत्य संशयेनरि निरनुदये कुप्यः वि-
करोद्धारस्तु, कलितले पानं विष्टवर्तमानस्य ॥ २५१ ॥ विविचो दृष्टान्ती कन्तुवन्तुवन्तुवन्तो वस्तु, समस्तुवन्ते
वाद्यवन्दनानां कलनप्रदेशादिः नोद्गहनोत्पन्नानिः यत्तु व एतेष्वेविधो देहो यत्तु ॥ २५२ ॥ दृष्टान्तानिः
सकानं एव व्याप्तिवत्, न बहिः प्रीति विदधति, ददन्प्रमत्तस्य ॥ २५३ ॥ विन्येनैवन् प्रमादवर्तमानेवि-
दधन्तस्य विन्यनानस्य अस्यां प्रमादवर्तम् ॥ २५४ ॥ प्राक्तनकर्मस्वरूपतद्वत्, अद्यान्तर् पादिकर्मनां चतुर्नां
वैद्वेदेषोऽत्यन्तव्यपस्तुत्यं, कष्टव आनन्दव्यपस्तुत्यं प्रवेष्टा अवधिहानातिर्विद्वेष्टाः, विनयवन्दनानादिति कन-
रिष्टवर्तमानस्य ते विन्यते एव उत्तरा. वाउ भद्र कल्याणमस्तु ॥ २५५ ॥

सुखविभूतिरहानुत्पत्त्याहारेण अनुभूतिरविरहितः अष्टादश इत्यर्थः । तन्निष्ठायाः कल्याणमनादिनां दुष्प्राना-
कावृत्तिः, तस्यान्तर्भावेविन्ये प्रमादवर्तम् ॥ २५६ ॥ सर्वत्रादिभिरुपेतिप्रतीतिः ॥ २५७ ॥ दृष्टवन्

कत्वमन्यद्वा सामान्यदेवत्वे विमानवासनिशिष्टमवाप्य तत्र स्थानानुरूपं मूलम् ॥ ३०७ ॥ 'अल्पदेशात्कठिणविभव-
रूपसौमग्यादिको सम्पत्त्वादियुगसंरदं च ॥ ३०८ ॥ मनुष्येषु ॥ ३०९ ॥ कविरात्मन औद्दत्यं परिहरति-वर्म-
कपिको द्विविधवर्मप्रतिपादिको ह्यसौ प्रशमरति रजाकरादिव जीर्णैरुपरिष्कारमिव 'प्रशमप्रोक्ता ॥ ३१० ॥ सर्वो म-
नाऽशेषप्रकारैः सततमनवरतैः, यत्रः कार्यैः ॥ ३११ ॥ इह प्रशमरतिप्रकरणेऽस्य सर्वसम्पत्संगतं, छन्दो रचनाविशेषः, शब्दः
संस्कृतादिमेकमिष्टः, समयः सिद्धान्तः, तत्त्वार्थोऽभिप्रेय सर्वविधव्ये सन्तम्यम् ॥ ३१२ ॥ ऐदिकामुष्मिन्मूलकारण
सर्वमावानो विनिश्चयो निर्णयरहस्य प्रकटनकर्तृ शान्त्यादिहर्षगुणसिद्धिस्थापने धनमिव अथमनुभवति ॥ ३१३ ॥

परिशिष्ट

२-प्रशमरतिप्रकरणकी कारिकाओंकी अनुक्रमणिका ।

कारिकांक पृष्ठांक

कारिकांक पृष्ठांक

अ
अपवसावविमुक्तैः
अप्यात्मविदो मूक्यो—
अनन्यमनोदरता
अन्येषां यो विपदः
अन्योऽयं स्वव्रताधारिव्रतात्
अनिरागित्युनदोषः
अति परदतां समर्थं
अविशंसादनयोगः
अनुचिकापसामर्थ्या
अनुमद्युमन्त्रनादानु-
अन्तः शु मूलनिर्गन्धं

२५४—१३४
१७८—१२३
१७५—१२०
५१—३८
१५४—१०६
१०३—७०
११०—७४
१७४—१२०
१५५—१०६
२४९—१७३
५९—४१

एतेषु नदत्तानेषु
एतेरप्यप्यवसानो योऽर्थेयु
एभिर्मात्रैः स्थानं
एवमनेकविधानानेकैको
एवमनेके दोषाः
एवं रागद्वेषौ मोक्षौ
एवं क्रोधो मानो
एवं संयोगात्सबहुत्वापि
एषानुचरभेदविपदा
औ
औदारिकमयोका
क

९७—६६
२२२—१५५
१९८—१३६
१९३—१३३
४६—३५
५६—४०
३०—२४
२०३—१४०
२२३—१५८
२७६—१८८

आ
आवापपदमोकार्य
आत्मापानस्य सप्तः
आदावत्यन्मुदया मध्ये
आतवचनं प्रवचनं
आपचनादस्य तेषां
आपेक्षानुर्बलमुदयादचला
आक्षेपणीविशेषणी
आशुचिरावमनादविवर्तनं

११९—८१
२५३—१७४
१०६—७२
२४८—१७२
२३३—१६३
६५—४६
१८६—१२६
२४७—१७१

कर्ममदः संसारः
कर्मसरीरमनोवाग्वि-
कर्मोदयनिवृत्तं
कर्मोदयाद् भवगत्यभिन्नं
कलरिभित्तमधुरगान्धर्वं
कल्पाकल्पाविभिन्नः
कश्चिन्मुभोऽपि विषयः
कात्स्न्यहीनाहातोके
कारणवरोन यदत्
कायाकार्यविनिश्चय
कावे स्यै मायां
किञ्चिन्मुक्ते कल्पमकल्पं
किट्टकमदग्नयन
कुनरुतवचनमोवनयन
कवित् सादृशिरसाति
कोऽत्र निर्मितं वदति
कोकात् प्रीतिविनाशं
कोषः परितानकरः
कःशुद्रयोनिस्तदनुभवस्य

५७—४०
२१७—१५२
१०१—६९
३९—३१
४१—३२
१३९—१६
४१—३७
२७०—१८५
५०—३७
२१—१७
१३७—९४
१४५—९९
२२—१७
६७—४७
७६—५३
९—१०
२५—२०
२६—२१
८१—५९

इ
इच्छा मूक्यां कामः
इति गुणदोषविपर्यायं
इत्येत् पञ्चविधं
इत्येवं प्रथमरतेः फलमिदं
इदमनसंभोगमिदं
इदविदोगाविपक्षमयोग

१८—१५
११२—७५
२२९—१६१
३०९—२१३
१५१—१०४
१२५—८५

ई
ईशप्रस्तावप्रज्ञको
ईषां रोते दोनो

२८३—१९५
१९—१६

उ
उत्तादविगमनित्यत्व
उदयोपशमनिनिर्णयौ

२०४—१४१
८९—६३

ए
एकस्य वग्नमरणे
एकैवविषयसंगमः

१०३ १०७
१० १३

ए
एतत्सम्यग्दर्शनं-
एतदोपमहासंभवः

१०३—१०७
१० १३

ग
गन्धदन्तुर्जिह्वमनसा
गतिविघ्ननेत्रिआकार
गर्वं परमसादात्मवेन
गुर्वानसा बलान्ताःश्या
गन्धः कर्मवृत्ति
गन्धोऽप्यनववृत्ति
ग
गन्धमन्त्रं सप्तधा

१३६—९३
४२—३२
९४—६४
६९—४८
१४२—९८
९१—६२
२८१—१९४

